

المنهَجُ في الطَّلَبِ، والتَّلَقِّي، والاتِّبَاعِ

تأليف / عبدالمنعم مصطفى حلیمه

« أبوبصير الطرطوسي »

المنهجُ في الطَّلَبِ، والتَّلَقُّي، والاتباع

در بیان اختیار منهج درست و راه حق

تألیف

الشیخ عبدالمنعم مصطفى حلیمه (حفظه الله)

« أبوبصیر الطرطوسی »

ترجمه

ابن عبداللطیف «بابکر خیل»

«أبو مصعب الخراسانی»

مقدمه:

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، صلوات الله عليه و على آله و أصحابه و سلم تسليما كثيرا . . . و بعد

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ... (ال عمران)، الآية: ١٠٢

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله آنگونه که ترسیدن از او شایسته است، بترسید و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ... (الاحزاب، الآية: ٧٠-٧١).

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید، و سخن درست (و حق) بگویید، تا الله کارهایتان را برای تان اصلاح کند، و گناهان تان را بپارزد، و هر کس که از الله و رسول اش اطاعت کند، یقیناً به کامیابی عظیمی نائل شده است.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ... (التوبة، الآية: ١١٩).

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و با راستگويان باشید.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْبِئُكُمْ

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ... (المائدة)، الآية: ١٠٥.

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافته باشید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند، بازگشت همه ی شما به سوی الله است، آنگاه شما را از آنچه عمل کردید؛ آگاه می سازد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾...
(البقره) ، الاية : ٢٠٨.

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی به اسلام (و اطاعت کامل الله) در آیید، و گامهای شیطان را پیروی نکنید، بدرستی که او برای شما دشمن آشکار است.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْذُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ﴾... آل عمران،
الاية: ١٤٩.

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند، اطاعت کنید، شما را (به کفر) بر میگردانند، آنگاه زیان دیده بر می گردید.

اما بعد: حقا که راست ترین و درست ترین سخنان کتاب الله، و بهترین هدایت، هدایت محمد صلى الله عليه وآله است، و بدترین امور، امور حادث و نوپیدا میباشد، و هر نوپیدایی بدعت، و هر بدعتی ضلالت و گمراهی است، و هر گمراهی در آتش جهنم.

یقیناً! امروز انسانها میزان حق را که بتوان در آن هر چیزی را از سخنان، و مواقف، و اشخاص ... وزن کنند و چراغی را که حق را از باطل، و حق پرست را از باطل پرست باز شناسند از دست داده اند، در حقیقت نمیدانند که چه چیزی حق است، و چه چیزی باطل، چه کسی و چه امری را حق همراهی میکند و چه کسی و چه امری را باطل ؟ فلان شخص در حق قرار دارد یا در باطل ؟ ... سیاهی چه و کدام جماعتی را زیاد میسازد ... و در سایه چه چیزی قرار گرفته است ... بدلیل آنکه در وضعیتی قرار داده شده اند که توانائی تشخیص و تفکیک میان حق و باطل را از دست داده اند ... نه منفعت و ضرر را میشناسند ... و نه هم فاضل را از مفضول تفکیک کرده میتوانند ... آنگاهست که باطل برایشان حق، و حق برایشان باطل معلوم میگردد، و ظالم را عادل، و عادل را ظالم میبینند، مسلمان را غیر مسلمان و غیر مسلمان را مسلمان میگویند ... پس در میزان و ترازو، ضرر بزرگی را متقبل میشوند اعم ازینکه اختیاراً در چنین حالت و وضعیتی قرار گرفته باشند، و یا اکراهاً، و اجباراً ... گوئی در وادی سیاه و تاریکی قرار

داده شده باشند... که همواری را از بلندیها و پستیها و چاهها و حفره های مقابلش تفکیک کرده نتوانند، و بدون چراغ و روشنائی در آنجا سرگردان در حرکت باشند، گاهی به سنگی برخورد کنند و گاهی در حفره ای بلغزند... گاهی زخم بردارند و گاهی از حرکت باز مانند... و بالاخره در همانجا هلاک شوند!!

ازینجاست که اهمیت این مبحث ما واضح میشود، و از همین لحاظ آنرا «منهج در طلب، و وصول، و اتباع» نام گذاشته ایم، تا آنکه به مثابه میزان و ترازو و چراغی نزد شخص موجود باشد، و بتواند اشیاء و اشخاص و امور را... در هر زمان و هر مکانی... هر شخصی و هر امری که برایش پیش کرده میشود... در آن وزن کند، و برایش به مثابه ای چراغی باشد که با استفاده از روشنائی اش فرا روی خود را ببیند و از افتادن در حفره ها و چاه ها، و برخورد با موانع و دیوارهای سر راهش خود را نجات دهد.

اما چرا مردم به این چراغ و این میزان درین زمان نیاز دارند؟ درحالیکه وسائل و سهولت های طلب و وصول، زیاد شده و کتب زیادی نشر و توزیع گردیده است، تا جائیکه یک انسان بتنهائی توانان خواندن فهرست های هریک ازین کتابها را ندارد!

چون مخالفت ها و مقاومت ها، و به نمایش گذاشتن ها زیاد گردیده است... و نهایت تلاشها بخرج داده میشود تا آنها در مقابل چشمان مردمان زینت و عزت داده شوند... تا جائیکه مردم توانائی تمیز و تفکیک میان اصلی و جعلی آنها از دست میدهند... و راستگوی و دروغگوی آنها را ازهم باز نمیشناسند! و نمیدانند که چه چیزی و چه کسی حق میگوید و در حق قرار دارد و چه کسی باطل میگوید و در باطل قرار دارد... چه چیزی را بپذیرد و به آن معتقد گردد، و چه چیزی را نپذیرد و رد کند و براءت خود را از آن اعلان کند... نمیدانند که گام و قدم بعدی خویش را درین مسیر در کجا بگذارد... و در چه راه و جهتی روان شود... که این همه برای شخص زمانی ممکن خواهد بود که صاحب روشنائی و میزان گردد... که ان شاء الله معیار این میزان را درین مبحث مهم و مختصر به بحث میگیریم.

• تشخیص مرض:

انسان فرزند ثقافت و محیط فرهنگی و فکری است که در آن زندگی دارد ... بناً همانطوریکه جسم انسان به اندازه متأثر شدنش از عواملی چون غذائی خوب و پاک و پُر انرژی، و غذائی ناپاک و کم انرژی ... دچار ضعف و قوت ... صحت و مریضی میشود، عقل و فکر، اندیشه و علامندی اش به امورات ضعیف و قوی میشود، استقامت و پایداری، و تمایل و انحراف اش بسوی حق و باطل... نیز تعلق به آنچیزی دارد که به مانند؛ غذا داخل وجودش میشود و یا داخل کرده میشود، همانگونه ای که غذا های خوب و پاک را معده به انرژی و قوت جسمی برای صاحبش تبدیل میکند... ظرف و محیطی که شخص در آن قرار دارد، فکر و اندیشه و افکار، فرهنگ و رفتار و اخلاق و اعتقاد، قلب و دماغ را پرورش میدهد ... و موقف انسانرا اعم ازینکه در حق باشد و یا باطل تعیین میکند ... امور فکری و قلبی و اصول و ضوابط اعتقادی شخص همه نتایج و انعکاس دهنده همین ظرف و یا محیط است که در آن زندگی دارد، و آنچه را این ظرف و محیط در خود دارد در وجودش داخل میگردد، اگر خیر و خوب بود پس انسان خیر و خوب میگردد.. و اگر شر و بد بود انسان نیز شر و بد میشود، پس انسان محصول آن ظرفی است که در آن برایش غذا آورده میشود ... اگر خوب بود انسان تندرست و صحتمند، و اگر بد بود ضعیف و مریض است.

و شیاطین انس و از عقب آنها برادران شان از شیاطین جن پیوسته در مقابل شان قرار گرفته و آنانرا احاطه و تحت سیطره ای خویش میگیرد ... در زمانهای مختلف و متفاوت به اشکال و وسائل مختلف و گوناگون و زهر خویش را در وجودش داخل میسازند ... اعم ازینکه این وسائل تصویری باشد و یا سمعی و گفتاری... یا اینکه کانال های تلویزیونی ... که فساد و زهری بزرگی را در میان مردم پاشیده است، و تعداد آنها به صدها میرسد اگر اغراق نکنیم و هزار ها نگویم، و وحشت و درنده خوئی انترنت و آنچه در آن بنشر میرسد و در دسترس قرار داده میشود، زیادتی است بالای این زیاد؛ که بر علاوه مفساد و طغیان و سرکشی و وحشی گیریهایی که از خلال آنها بنشر سپرده میشود همه اوقات انسانها را

در حرام ضایع میگرداند، و چیزی است که ضرر آن به هزاران مراتب از نفعش بزرگتر میباشد.. و بر علاوه این همه موارد به صورت منظم و مرموز شیوه ها و مناهج آموزشی و تحقیقی بر اساس مفاهیم الحاد و اباحت^۱، بالای اطفال و نسل جدید از مرحله ابتدائیه زندگی و آموزش الی پوهنتون و دانشگاه مرحله به مرحله مورد تطبیق قرار میگیرد، و اعلانات و بروشورها و پوسترها مزین و ترغیبی برای این شرّ به کثرت نشر و ترویج میگردد، و شخص هر جایی که بخواهد برود و از هر مسیری که بگذرد.. به شکل قلاده و گردن بندی این همه در گردش انداخته میشود و از یک تاریکی به تاریکی دیگر کشانیده میشود، تا جاییکه شخص نقطه ئی از روشنائی را در مقابلش نمی بیند، و این تصویری از فریب و حيله و دام های هموار شده در مقابل انسان است، که قرآن آنرا برای ما بصورت شفاف ترسیم نموده است.

و از آنروزی سخن گفته است که پرده ها بر چیده میشود.. و حقائق گفتار و منازعه میان ضعیفان ملت های گمراه و زمامداران و افراد سرکش و مستکبر شان از طواغیت و شیاطین انس و جن.. برای همه آشکار و عریان گردد، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسْرُوا الدَّامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ - سبأ/ ۳۳.

ترجمه: و مستضعفان به مستکبران گویند: بلکه مکر و حيله، شب و روز شما (سبب شد که از هدایت باز مانیم) هنگامیکه به ما دستور میدادید که به الله کافر شویم و برای او شریک و همتیانی قرار دهیم، و هنگامیکه عذاب الله را ببینند، ندامت و پشیمانی را در دل های خود پنهان دارند.

و این حيله ها و فریب ها تنها شب و یا تنها روز نبودند، بلکه مکر و حيله های پیوسته و بدون انقطاع و توقف بودند، شب تا روز و روز تا شب ادامه داشت، تا جاییکه برای شخص فرصت کشیدن یک

^۱. اباحت یک حرکت آندیولوژیک است که از قرن بیستم به بعد شدیداً رایج گردد، و هدف آن مباح شمردن هرگونه حرام ها و آزادی از هرگونه قیود جهت رسیدن به زندگی راحت و آرامانی و افسانه ئی یک انسان است، یعنی شخص هرچه که خواست انجام بدهد نباید هیچ مانعی جلو خواست های طبیعی وی را بگیرد، هر چند این محدودیت ها شرعی و الهی باشد. مترجم.

نفس راحت، و فکر کردن و تفکر در خلوت را نمی دادند، تا آنکه برایش آن دامها و حيله های که شب و روز در آن قرار دارد برایش آشکار نگردد، و این چیز است که هیچ کسی نمی خواهد در آن واقع شود و گیر افتد... اما هدف و مقصود ازین همه مکر و حيله های متواصل و پیهم که: ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾، جز خارج ساختن بنده گان از بنده گی الله واحد به بنده گی طواغیت و همتایان و بنده گی شیاطین انس و جن نبود، در حالیکه مستضعف و مستکبر ایشان ... مساویاً در عبادت معبودانی بغیر از الله تعالی قرار داشتند، و سپس همه ایشان در یکنوع عذاب شریک شدند، زیرا همه ایشان درین جرم و مکر و حيله و گناه بزرگ مساویاً شریک بودند.

و الله تعالی میفرماید: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ - فصلت: ۲۶. ترجمه: و کسانی که کافر شدند گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید، و در هنگام تلاوت آن جنجال کنید، (و سخنان بیهوده بگویند) شاید پیروز گردید.

یعنی چون کسی قرآن خواند و یا به آن استدلال نمود، و یا اینکه تلاوت آیات قرآن بگوشه‌ایان رسید، آنگاه صدا هایش خویش را بلند کنید، سروصدا و جنجال برپا کنید ... تا کلمات قرآن فهمیده نشود.. و به گوشه‌ای مردم نرسد، و فضاء را طوری بسازید که گوئی صدای مبهم و مشوش کننده ای از راه دور می‌آید، هیچ معنی و مفهوم از آن گرفته نشده و هدف و مقصود آن دانسته نمیشود.

و مردم درین زمان. به وسائل و امور مبهم کننده و مشوش کننده ای زیادی مواجه هستند که مانع رسیدن حرف حق به گوشه‌ایشان و پذیرفتن آن با قلب هایشان میگردد، و این وسائل با صدا های بلند و جنجال آفرینی ها منحصر نشده است... بلکه صدای طبل و موسیقی، چنگ و نی ... گوشه‌ها و قلب هایشانرا کاملاً از شنیدن قرآن مانع شده و غافل ساخته است.

این یکجانب موضوع بود، اما از جانب دیگر نبی ﷺ از زمانی حکایت میکند که در آن فتنه ها و پیروی از خواهشات نفس و هواء و گفتن دروغ، و خیانت، و عدم وفاء به عهد عام شده و امانات ضایع

میگردد، و این همه بعد از قرون ثلاثه نخست اسلام واقع میشود، تا جائیکه گفته میشود: «فی بنی فلان رجل أمين»، یعنی: در اولاده فلان قوم تنها یک شخص امانت کار است، و ما مصداق آنرا جز این زمان حاضر نمی بینیم، همانطوریکه نبی ﷺ میفرماید: «يُضْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، فَيَقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا؛ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ».[۱]

ترجمه: زمانی خواهد آمد که مردم می خوابد و چون بیدار می شود می بیند که امانت و ایمان از قلبش برداشته شده است تا جائیکه گفته می شود در فلان قبیله یک شخص امین وجود دارد، و مردم از او تعریف و تمجید می نمایند، و می گویند: فلانی عجب انسان عاقل و باظرافت و بردباری می باشد! هر چند این مرد نیز به اندازه ذره ای ایمان در دلش موجود نیست.

و میفرماید: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة» [۲]. ترجمه: اولین چیزی را که در دین از دست میدهید امانت، و آخرین آن نماز است.

و میفرماید: «أول ما يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورُبَّ مصلٍّ لا خلاق له عند الله تعالى» [۳]. ترجمه: اولین چیزی که از میان مردم برداشته میشود امانت است، و آخرین چیزی که از نشانه های دین برایشان باقی میماند نماز میباشد، و نماز گذارانی است که نزد الله از نماز خویش هیچ بهره و نصیب (از ثواب) ندارد.

و امانت شامل همه مواردی میشود که حفظ و رعایت آن در امور دین و دنیا لازم باشد، و برابر است که این امور مهم و یا غیر مهم و بزرگ و یا کوچک باشد، و بزرگترین امانتی که شامل این مفهوم میشود؛ امانت بیان علم و ایستادن بر حق بشکل کامل آن بدون هیچگونه تقصیر، و تحریف میباشد،

^۱ . متفق علیه.

^۲ أخرجه الطبرانی وغيره، السلسلة الصحيحة: ۱۷۳۹.

^۳ صحيح الجامع: ۱۵۷۵.

خصوصاً زمانی که بیان آن نیاز باشد...در حالیکه درین زمان تعداد معدودی از افراد امت این امانت را رعایت و حفظ کرده اند!

الله ﷻ میفرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ -البقرة/۱۵۹. ترجمه: همانا کسانی که آنچه را از دلائل روشن و هدایت نازل کرده ایم، بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان میکنند و میپوشانند، الله آنها را لعنت می کند، و لعنت کننده گان (از مؤمنان و ملائک) نیز آنها را لعنت میکند.

و میفرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ -البقرة/۱۷۴. ترجمه: به راستی کسانی که کتمان میکنند آنچه را الله از کتاب (قرآن و غیره کتب آسمانی) نازل کرده و آن را به بهانی اندکی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خورند، و الله در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید، و آنان را (از این گناهانشان) پاکیزه نمی کند، و برای شان عذاب درد ناکی است.

و نبی ﷺ میفرماید: «تكون بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويُمسي كافراً، ويُمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أقوامٌ دينهم بعرضٍ من الدنيا»^[۱].

ترجمه: قبل از برپائی قیامت، فتنه های ظهور خواهد کرد که بمانند حصه تاریک شب خواهد بود شخص در آنزمان صبح میکند در حالیکه مؤمن است، اما شب کافر میگردد، و شب میشود در حالیکه مؤمن است اما صبح کافر میگردد، و اقوام و ملتها دین (و ایمانشان) را به حصه ای ناچیزی از مال و متاع دنیا میفروشند.

بدلیل ضعف و ضیاع امانات، شخص دین اش را به قیمت ناچیز و بی ارزشی بفروش میرساند، پس چه رسد به آنکه با طواغیت دوستی و موالات نکند...و یا علمی را که بیان آن واجب باشد کتمان نکند..و یا اینکه نزد آنان به صفت جلاد ایفای وظیفه نکند، و با قبا و رداء و عمامه ای نفاق که بر تن

^۱ صحیح سنن الترمذی: ۱۷۸۸.

دارد چشم مردمان را از دعوت گران توحید و حق نبوشاند.. اما چه زمانی و چگونه امور اینگونه شد...؟
زمانیکه که طواغیت با چند درهم و دینار معدود بروی آنان زدند، و حرام را توسط ایشان حلال گردانیدند، و نبی ﷺ درینمورد میفرماید: «مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْسُوهُ مِنْ جَهَنَّمَ»^[۱].

ترجمه: کسیکه با خیانت و غیبت یک مسلمان لقمه را بدست بیاورد و بخورد الله مثل آنرا از آتش جهنم برای میخوراند، و کسیکه با خیانت و غیبت یک مسلمان لباسی را بدست بیاورد و بپوشد، الله مثل آنرا از آتش جهنم برایش میپوشاند.

و میفرماید: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبَ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدَ، وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ»^[۲].

ترجمه: بهترین مردمان در همان قرنی است که من در آن زندگی دارم، سپس قرن بعدی آن، و سپس قرن بعدی آن، بعد از آن دروغ عام میشود، تا جائیکه شخص حاضر است تا (بناحق) شهادت بدهد اما به شهادت دادن خواسته نمی شود، و حاضر است تا (بناحق) سوگند یاد کند اما به سوگند خوردن خواسته نمی شود.

و ما درست در همچنین زمانی قرار داریم. و متأسف هستیم که این را میگوییم: دروغ گفتن عام گردیده است، بلکه شدیدتر از آن دروغ بستن بر دین الله تعالی رایج شده است، و این کار جدا از دشمنان از جانب دوستان صورت میگیرد^[۳]، هرچه را خواسته باشند داخل دین الله میگردانند هرچند

^۱ صحیح الأدب المفرد: ۱۷۹.

^۲ صحیح سنن الترمذی: ۱۸۷۴.

^۳ منظور از دوستان درینجا همان علماء سوء است که ندایست اموری را به دین ارتباط میدهند و به الله دروغ میبندند، مانند؛ آنکه از دیموکراسی اسلامی، پارلمان اسلامی، بانکداری اسلامی، انتخابات اسلامی... و غیره صحبت مینمایند، و برای این امور کفری و شرکی در اسلام جائی پیدا میکنند، و چون در متن عربی کتاب این حرف به قسم و جیزه عربی «من أبنائه قبل أعدائه»، آمده است، ازین لحاظ معادل آنرا در فارسی دری نقل کرده ایم، در غیر آن چنین علماء سوء، دشمن الله و رسول هرگز دوست ما بوده نمی توانند، و میان ما و ایشان براءت و بیزای و دشمنی تا روز قیامت استوار است. مترجم.

آن امر جز دین نباشد، و هر چه را خواسته باشند از دین خارج میسازند هر چند جزء مهم دین باشد، و این کار برایشان چون یک اصول و طرز العملی در آمده است .... اطاعت از طواغیت و مجرمین سرکش ... و اطاعت از خواستها و خواهشات نفسانی شان و احزاب و فرقه گرائی های باطل ایشان جزء دین جدیدی شده است که آنرا وضع کرده اند...!

الله ﷻ میفرماید: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾، الأنعام / ۲۱.

ترجمه: و چه کسی ظالم تر است از آنکس که بر الله دروغ ببندد، یا آیاتش را تکذیب کند؟ به راستی که ظالمان رستگار نخواهند شد.

و نبی ﷺ میفرماید: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^[۱].

ترجمه: هر کسی که بر من دروغ ببندد (یعنی: چیزی را که نگفته ام به من نسبت بدهد) جایگاهش را در آتش جهنم آماده گرداند.

که همه این موارد بر علاوه آنچه را قبلاً به آن اشاره کردیم، در کثرت و تنوع فتنه ها می افزاید، و ظلمی است بر بالای ظلم، و پرده ای است بر بالای پرده، و کوری و نابینائی است بر بالای کوری و نابینائی، و بالاخره گمراهی است بر بالای گمراهی، که گاهی تاریکی یکی بر دیگری میچربد و یکی فوق دیگری قرار میگیرد، و مانع رسیدن نور به چشم و مانع دید آن میگردد، و میان چشم و دید شخص و هدایت و موطن حق و نور حائل میگردد، و به مانند؛ کوههای بزرگ از شک و شبهات در مقابل راه مردم قرار میگیرد، شک و شبهات، و موانع و سدودی که شخص را از رسیدن و پیروی کردن حق و شناخت آن ... همانطوریکه برای نبی ﷺ نازل گردیده است باز میدارد و مانع میشود، و آنکه در بیرون شدن ازین موانع و سدود و قلاذه ها از گردنش موفق گردد .. او را به زندان ها و محابس طواغیت مجرم می اندازند تا آنکه چراغ دین اش و نورش را خاموش گردانیده باشند، و تلاش هایش را بیهوده و باطل ساخته باشند، آن کوشش ها و صدا های که برای اظهار دین الله انجام میگیرد و بلند میشود.. تا

^۱ صحیح البخاری.

آنکه دین حق را که در غربت و نا آشنائی، و محاربت و تحقیر و دشمنی و اتهام و حبس قرار گرفته است آشکار گرداند... همانطوریکه در آغازش بود^۱، و بالایش چنان ظلم و عذاب را میآورند که گوئی پارچه سنگی از آتش را بدست خود گرفته باشند، همانطوریکه نبی ﷺ خبر داده است: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ، كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»^۲.

ترجمه: بر بالای مردم زمانی خواهد آمد که، صبر کننده [شخص متمسک] بر دین اش، به مانند، کسی خواهد بود که گوئی پارچه سنگ از آتش را بدست گرفته باشد. پس چه بسا کسانی که در چنین حالت صبر بر دین قرار داشته اند و درد و زخم های آن پارچه سنگهای آتشین را میچشند، اما هرگز عقب نمیروند و آن آتش را محکم بدست خود گرفته اند، و این زمان حاضر را ما بعید از آن نمی دانیم.

و نبی ﷺ میفرماید: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطَوْبَى لِلْغُرَبَاءِ»^۳. ترجمه: اسلام در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده است و دوباره به همانگونه ای غربت بر میگردد، پس خوشا بحال غرباء.

و میفرماید: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطَوْبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»^۴. ترجمه: اسلام در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده است و دوباره به همانگونه ای غربت بر میگردد، پس خوشا بحال غرباء، گفتند یا رسول الله این این غرباء چه کسانی هستند؟ گفت: کسانی اند که چون همه مردم به فساد و فتنه گرفتار شدند نیک انجام میدهند (و به قرآن و سنت عمل میکنند).

^۱ مفهوم حدیث غرباء.

^۲ صحیح سنن الترمذی: ۱۸۴۴.

^۳ متفق علیه.

^۴ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، السلسلة الصحيحة: ۱۲۷۳.

و در روایت دیگر میفرماید: «أناس صالحون في أناسٍ سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم»^۱. ترجمه: مردمان صالح کمی در برابر مردمان بد و گمراه زیاد هستند، و کسانی که از ایشان سرکشی و عصیان میکنند بیشتر از آنانی هست که از ایشان اطاعت مینمایند.

و در روایت دیگر آمده است: «النزاع من القبائل»^۲. یعنی: آنانیکه از اقوام و قبائل خویش [بمنظور اقامه دین و تمسک به آن] جدا و دور گشته اند.

یعنی: غرباء و یا جدا شده گان از فامیل ها و اقوام و ملت های شان ... که آنانرا چیزی غیر از تعلق به قبیله، قوم، و خانواده، ملت، زبان، سمت... جمع کرده است، و آنچه جزء محبت الله و رسولش ﷺ و یاری رساندن دین حق او و اعلای کلمه او چیزی دیگر نیست، پس خوشا بحال شان، و خوشا بحال شان.

تشخیص علاج: بعد از آنکه مرض را شناختیم و آنرا تشخیص دادیم، پس حالا علاج آن چیست؟.. و مقصر کیست؟ و قایه و رهائی ازین مرض چه میباشد؟ و راه بیرون رفت از گرفتاری به آن چه است ... و بالآخره چه کاری باید صورت گیرد و چه منهج و روشی حق و درستی پیروی گردد که هرگز شخص به آن مبتلا نگردد؟

این سؤال بزرگی است که آنرا در نقاط ذیل مختصراً توضیح میدهیم:

اولاً: تکمیل و کمال دین: بدان که دین حق الله ﷻ تکمیل گردیده است، و با کمال آن هر چیزی که ما را به الله تعالی و به جنت نزدیک می سازد، و هر چیزی که ما را از لغزشها و آتش جهنم نجات میدهد تکمیل شده است، و الله ﷻ راه و منهج مؤمنان را برایشان نشان داده است، و در قرار

^۱ آخرجه احمد، و صححه شعيب الأرئوط.

^۲ صحيح سنن ابن ماجه: ۳۲۲۳.

گرفتن درین راه ایشان را تشویق و ترغیب نموده است، همانطوریکه راه و منهج مجرمان را بیان داشته، و از قرار گرفتن در آن راه ایشانرا بر حذر داشته است ... و باید بخاطر داشته باشیم که الله در هیچ یکی از این امور به ما احتیاج ندارد، نه در آنچه که در امور دین و دنیا به منفعت و یا به ضرر ماست، و نه هم در قرار گرفتن ما در راه راست و درست، بلکه راه و منهج حق و درست تنها چیزی است که با اختیار آن شخص از مواردیکه قبلاً اشاره کردیم وقایه میگردد.

الله ﷻ میفرماید: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾،

المائدة/۳.

ترجمه: امروز دین شما را کامل کرده ام و نعمت خود را بر شما تمام نموده ام، و اسلام را بعنوان دین برای شما برگزیده ام.

پس دین الله ناقص و ناتمام نیست! تا آنکه کسی بخواهد آنرا از مصادر و منابع دیگر و یا خواهشات و مزاجهای ملتها آنرا تکمیل نماید، بلکه در تمام جنبه های خویش کامل و مکمل و بدون هیچگونه نقصان و کمبود است، و این چیز است که الله ﷻ به آن گواهی داده است: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾.

و میفرماید: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، الأنعام/۱۵۳. ترجمه: و این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راههای (پراکنده غیر آن) پیروی نکنید، که شما را از راه الله دور میسازد، این چیز است که الله شما را به آن سفارش نموده است تا شاید پرهیزگار شوید.

که این آیت از معانی و لوازم راه مستقیم میباشد، و همینطور بیان راه و منهج اهل باطل و هواء و خواهشات، که به تمام وضوح و روشنائی و بقدر کافی، شفاف و بدون هیچگونه پوشیده گی و اغماض و پیچیده گی بیان گردیده است.

و میفرماید: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، البلد/ ۱۰. ترجمه: و او را به دو راه (خیر و شر) راهنمایی کردیم، یعنی انسانرا هدایت کردیم و برایش طریق و راه خیر و طریق و راه شر را با دلایل و عواقب و چگونگی اختیار آن بیان کردیم، تا طریق و راه خیر، و همه خیر را از طریق و راه شر و همه شر، و نفع را از ضرر و حق را از باطل باز شناسد.

و میفرماید: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾، النحل/ ۸۹. ترجمه: و ما (این) کتاب را بر تو نازل کردیم، که بیانگر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است؛ و قول مبنی برین که [بیانگر همه چیز است]، عام میباشد، یعنی: بیانگر هر آنچیزی که برای شخص در امور دین و دنیا اش ضرر و یا منفعت میرساند، و همینطور بیانگر باطل و حذر و اجتناب از آنچه ضرر میرساند و اختیار و التزام به آنچه برایش نفع میدهد.

و در حدیث صحیح از نبی ﷺ روایت است که میگوید: «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَقْرِبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَقْرِبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُمْ عَنْهُ»^۱. ترجمه: هیچ آنگونه چیزی نیست که شما را به جنت نزدیک کند جز آن اموری که شما را به آن امر کرده ام، و هیچ آنگونه چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک بسازد جز آن اموری که شما را از آن نهی کرده ام.

و در روایت دیگر آمده است: «مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يَقْرِبُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ». ترجمه: بعد از خود هیچ چیزی را برای شما نگذاشته ام که شما را به الله تعالی نزدیک گرداند جز آنچه که شما را به آن امر کرده ام.

^۱ السلسلة الصحيحة: ۲۸۶۶.

و از اُبی ذر رضی الله عنه روایت است که میگوید: «ترکنارسولُ الله صلی الله علیه و آله وما فی السماء طائر یطیرُ بجناحیه إلا عندنا منه عِلْمٌ»^۱. ترجمه: ما را رسول الله صلی الله علیه و آله در حالی ترک گفت [و وفات کرد]، که در آسمان هیچ پرنده ای نبود که با بال هایش پرواز کند مگر اینکه ما در مورد آنها میدانستیم.

و قول اُبی ذر رضی الله عنه بگونه مثال در عام بودن هدایت نبی صلی الله علیه و آله است، زیرا زمانیکه هیچ پرنده ای در آسمان نباشد که با بال های خویش پرواز کند در حالیکه نبی صلی الله علیه و آله در مورد آن علم کافی برایشان انتقال داده باشد، پس چگونه ممکن است، که مسائل مهم و حیاتی و امور دین و دنیا چیزی را بیان نکرده باشد؟ که بصورت اولی بیشترین و بزرگترین هدایت را برایشان بیان نموده است.

ثالثاً: پیروی از اصول و قایوی تا حد امکان: قبل از آنکه به علاج و دواء بپردازیم، لازم است تا انسان بمنظور حفظ سلامت از ضرر و مرض، اسباب و امور وقایه را رعایت نماید، زیرا دواء و علاج هنگامی مفید واقع میشود که اسباب انشعاب مریضی و میکروبی شدن و حاد ساختن آن توقف داده شود، و انتی بیوتیک ها تا زمانی تأثیر گذار نخواهد بود تا آنکه روزانه مقداری به جراثیم و میکروب ها رسانیده نشود، تا میزان مقاومت حجرات مورد حمله آفت یا آسیب را پائین بیاورد، همین طور عقل نیز تا زمانیکه ضوابط حق بر آن نرسد از آن استفاده درست شده نمیتواند، در حالیکه در معرض جراثیم و آفت های بزرگ فکری خطاء و ابطال قرار داشته باشد، پس خود تصور کنید که این آفت های بزرگ فکری خطاء و باطل بر بالای افکار و اندیشه های شخص، و اخلاق و رفتار و اعتقاداتش چه تأثیری جز شر و بدی داشته میتواند، بلکه در آنزمان گفته میتوانیم، حجم غیر عادی بودن و تورمات میکروبی و خبیثه در وجود و دماغ شخص آنقدر پیشرفت کرده است که علاج آن بدون هیچگونه زحمتی ناممکن خواهد بود، و سخن گفتن برای شخص درین زمان از اندیشه ها و

^۱ صحیح موارد الظمان: ۶۲.

ثقافت، فکر و اعتقاد و منهج و اخلاق دیگران هیچ قیمت و ارزشی نمی داشته باشند، و التفاتی به آن نمی کند.

امروزه مردم در تشویش از مریضی ایدز قرار دارند، و حق شان است که درین تشویش باشند .. در حالیکه بسیاری ازیشان هیچگونه اهمیتی در وقایه از مصاب شدن به ایدز فکری ندارند؛ در حالیکه این مرض معافیت و مقاومت ایشانرا در برابر هرگونه افکار خطاء و باطل حفظ میکند، و میبینیم که این مرض گاهی از از عقب، و گاهی از مقابل مهار میگردد اما هرگز مانع سرایت آن از راست و چپ شده نمیتوانند، و از هر جانبی که مانع آن شوند از راه دیگر حمله میکند و از هر راهی که بخواهد از مقابل شدن با او خود داری کند از جانب دیگر خود را با او مواجه میسازد، و بدون هیچگونه معافیت و مقاومتی به او سرایت میکند، هرگونه فکر و اندیشه و آندیولوژی که به او سرایت و اصابات کند آنگاه وجودش آماده پذیرش آن خواهد بود، و برای برای رشد و انکشاف آن فکر و قلبش خود را هموار خواهد ساخت، و برعلاوه پذیرش و انکشاف آن وجودش یکنوع تمایل و حس قناعت و رضایت را برایش پرورش میدهد، تا جائیکه میان صالح و طالح و خیر و شر، دشمن و دوست، هیچگونه تمیز و تفکیک نمیتواند، زیرا از یک جهت معافیت فکری اش را از دست داده است و از جهت دیگر هیچ گونه اسباب مبارزه و مقاومت (انتی بیوتیک) در وجودش وجود ندارد ... و به الله حق سوگند که این نوع ایدز فکری برای انسان به مراتب شدیدتر و خطرناک تر و زیان بارتر از مصاب شدنش به ایدز عضوی است!

از همین جهت اسلام همراه با قاعده بزرگ ذهنی و وقایوی «سد ذرائع» آمده است، که از هر آنچیزی که شر و مضر است و یا آنکه در حکم خطر و منع قرار دارد، و شر و بدی میباشد ... آنرا قبل از ظهور و انتشارش در وجود انسان مانع شود، و دستور به ازین بردن آن ماده مفسده و وسائل رسیدن به آنرا قبل از استعمال آن بدهد، و این قاعده به وسائل و مسائل به اعتبار آثار و نتائج آن می بیند، نه تنها

به اعتبار اباحت و عدم اباحت آن، بدون آنکه به آثار و عواقب آن دیده شود، و برابر است که مسائل و امور حق و درست باشد یا باطل و خطاء!

از همین جهت اسلام هرگز نمی گوید که شر و بدی ها باید یکبارگی بتجربه گرفته شود، و راهها و دروازه های شر باز گذاشته شود، اجازه داده شود تا شر و فساد مطلقاً آزاد باشد ... قوانینی برای مشروع گردانیدن آن وضع کنید، و برای زینت دادن و زیبا جلوه دان آن دعوت گرانی را استخدام کنید ... سپس اگر یکی از شما در این شر و فساد واقع شد آنرا مجازات کنید، ... آفرین به این هوشیاری شما!! اسلام هرگز چنین چیزی را از ابتداء اجازه نمی دهد، و به کوچکترین آن راضی نمی گردد، بلکه شر و اسباب آنرا یکجا منع میکند و ازین میبرد، و طروق خیر و اسباب آنرا برای مردم مهیا میسازد... بعد از آن اگر کسی بسوی شر رفت آنگاه برای فروکش کردن خصلت سرکشانه اش او را مورد تعقیب و مجازات قرار میدهد.

ما میپرسیم برای چه تند باد ها و طوفان های بزرگ لوٹ و ناپاکی را برپا کرده اید، که این تند باد ها با خود کثافات و دود سیاهی، شرک و گمراهی، فحشاء و فساد ... را با خود حمل میکنند؟ سپس میگویند بر شماست تا هر منفذ و سوراخ های کلکین و دروازه خویش ببندد، تا آنکه ازین تند باد لوٹ و ناپاکی های این تند باد سیاه و سمی داخل خانه هایتان نشود! در حالیکه پیوسته شیاطین جن و انس را با زهر های گوناگون موجود در وجودشان، از کفر و شرک، و الحاد و فسق و شهوتگری های جنسی ... به نزد ما و خانه های ما از طریق صدها شبکه های تلویزیونی ... و کیبل و انترنت میفرستند، و بخاطر رزع آن در فکر و قلب های مردم منفذ ها و سوراخ های بزرگی در، در و دیوار خانه های ما ایجاد کرده اند، و این فساد و شر به مراتب بدتر و شرتر از دود و خاک و کثافتی است که در تند باد ها داخل خانه های ما میشود.

الله ﷻ میفرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، الإسراء/۳۲.

ترجمه: و به زنا نزدیک نشود، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!

درینجا الله ﷻ نگفته است که شما زنا نکنید، بلکه گفته است: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾، به زنا نزدیک نشود، یعنی بطرف اسبابی که سبب زنا میشود و آن وسائل که شما را به انجام زنا و میدارد و نزدیک میسازد نروید، و این اسباب و وسائل را به مانند؛ انجام زنا حرام و ممنوع قرار داده است، زیرا این اسباب باعث و سبب زنا میشود.

و میفرماید: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ - وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾، الإسراء/۳۶. ترجمه: و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بدون شک گوش چشم و دل، هریک از اینها از آن باز خواست خواهند شد و مسؤول خواهند بود.

پس گوش، و چشم، و قلب هریک وسائل پذیرش و دریافت و فهمیدن [یا تقلی] است، که معانی و مفاهیم، و افکار و اصول و مبادئ و اندیشه ها را از مراجع برخاست و نشأت آنها وصول و دریافت میکند؛ پس انسان مسؤول و حساب دهنده آن میباشد، که آیا عنان و جلو خویش را در دریافت پذیرش این اصول و مبادئ و قیم شریر و باطل آزاد گذاشته است ... و یا اینکه خویشتن را از همه آنها محفوظ داشته و جهت یک راه و منهج، و اصول و مبادئ و قیم حق و خیر را در پیش گرفته است!

و نبی ﷺ میفرماید: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^۱. ترجمه: هریک از شما چوپان (شبان) هستید، و هریک از شما مسؤول از رعیت خویش است.

پس کسیکه هیچ فردی جز خودش تحت رعیت خویش نداشت، آنگاه مسؤول و راعی خودش و جسم، و جوارح و اعضایش میباشد، که آیا آنها را در اطاعت از الله و در آنچه الله به آن راضی و خشنود میگردد نگهدارد و حفظ میکند و یا عنان آنها را آزاد میگذارد تا در سرکشی و عصیان از اوامر و نواهی الله غرق گردد، و در عذاب و هلاکت گرفتار شود، همانطوریکه در حدیث میآید: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا

^۱. متفق علیه.

أنفقه، وعن جسمه فيا أبلاه»^۱]. ترجمه: بنده گان در روز قیامت تا هنگامی باقی خواهند ماند [داخل جنت و جهنم کرده نمیشوند] تا آنکه در مورد عمرش از او پرسیده نشود که در چه راهی آنها گذارنده است، و از علم اش که چه اندازه به آن عمل کرده است، و از مالش که از کجا بدست آورده و در کجا آنها صرف نموده است، و از جسم اش که با چه امور و چیزهای آنها مواجه گردانیده است.

و از جابر روایت است که عمر بن خطاب روزی با نسخه ای از تورات نزد نبی ﷺ آمد، و گفت: «یا رسول الله! هذه نسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه النبي p يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول الله ﷺ؟! فنظر عمر إلى وجه رسول الله ﷺ، فقال: أعود بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً. فقال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتُموني لضللتُم عن سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لا تبعني»^۳]. ترجمه: یا رسول الله! این نسخه ای از تورات است، نبی ﷺ سکوت کرد، و عمر آن نسخه را به خواندن گرفت، آنگاه رنگ چهره نبی ﷺ تغیر کرد، ابوبکر گفت: ای عمر بر تو زنان ماتم گیرنده بگیرند! آیا قهر و غضب که در صورت نبی ﷺ ظاهر است نمی بینی؟! چون عمر به صورت نبی ﷺ نگاه کرد، گفت: به الله پناه میبرم از غضب الله و رسولش، همانا ما به ربوبیت الله و دین اسلام، و نبوت محمد ﷺ راضی و خشنود هستیم، آنگاه نبی ﷺ گفت: به آن ذاتیکه زندگی و مرگ محمد بدست اوست سوگند میخورم اگر همین حالا موسی علیه السلام نزد شما بیاید و شما او را

^۱ رواه الترمذی، وقال الألبانی حدیث صحیح، صحیح الجامع: ۷۳۰۰.

^۲ یعنی: از شدت غضب؛ زیرا آن اموری که به عقیده و توحید، و وصول و پیروی از یک منهج تعلق میگیرد، و یا به اموری که باید از دین اخذ شود... و یا از احکام، وقیم، مبادئ و اساسات آن پذیرفته شود، لازماً باید از جانب الله و رسولش باشد تا آنکه توحید به شکل درست آن تحقق پیدا کند، و اگر چنین کاری از مصادر غیر آن صورت گیرد آنگاه چنین اخذ بدون شک که شرک و تندید (محکومیت) خواهد بود.

^۳ رواه الدارمی، مشکاة المصابیح: ۱۹۴، وانظر صحیح الجامع الصغیر: ۵۳۰۸.

پیروی کنید و مرا ترک گوید، از هدایت و راه راست گمراه شده اید، و اگر موسی زنده میبود و نبوت مرا در می یافت به یقین که از من پیروی میکرد.

و دلیل عکس العمل شدید و غضب رسول الله ﷺ برین عمل عمر، بدان خاطر بود که این مسأله به مصدر و مرجع ای تعلق داشت که عقیده، و مفاهیم و مبادئ و ارزشها و قوانین و احکامات ... از آن اخذ و دریافت میکردید، که ازین جهت این مسأله به عقیده و توحید ارتباط کامل دارد؛ و ازهمین لحاظ نبی ﷺ قهر شد تا آنکه عمر مجبور گردید تا عقد و پیمان و عهد خویش را از نو با دین اسلام و شریعت محمد ﷺ تجدید کند، یعنی بگوید: «أعوذُ بالله من غضب الله و غضب رسوله، رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ ﷺ نبياً».

بنام آنکه نبی ﷺ در برابر پذیرفتن یک عقیده و حکم از شریعت موسی علیهما السلام، در مقابل ترک شریعت محمد ﷺ و یا اخذ بعضی امور از شریعت نازل شده بر موسی علیهما السلام، و ترک بعضی امور از شریعت محمد ﷺ چنین عکس العملی از خود نشان داد.... پس انصراف و ترک همه شریعت محمد ﷺ و آنچه بر او نازل شده است در برابر اصول و ارزشها و مبادئ باطل و منحرف شرکی؛ نشنلیم، و کمونیم، و یا دیموکراسی و لیبرالیزم و سیکولاریزم و غیره ادیان باطل و شعارهای زهری و سمی آنها که افکار و عقاید را بسوی مفاهیم باطل شرک و الحاد میکشاند؛ چگونه خواهد بود! بدون شک که آنگاه اگر کسی چنین کند هیچ بهره از اسلام ندارند، هرچند خود و یا کشور هایشان را مسلمان و اسلامی بنامند، و یا اینکه با زبان هزاران مرتبه بگویند ما مسلمانیم، ما مسلمانیم!

همچنان از جابر روایت است، که عمر نزد نبی ﷺ آمد و گفت: «إنا نسمع أحاديث من يهود

تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أأنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتم بها

بيضاء نقيّة، ولو كان موسى حيّاً ما وسعه إلاّ اتباعي»^[۱]. ترجمه: ما سخنان یهودیان را می‌شنویم که خوش مان می‌آید، آیا ما را اجازه می‌دهی که بعضی از آنها را بنویسیم، نبی ﷺ گفت: آیا شما نیز به مانند یهود و نصاری در دینان سرگران و متحیر مشکوک هستید؟ همانگونه ای که آنان متحیر بودند و دین خویش را ناقص و ناتکمیل میدانستند؟! در حالیکه من به شما دین سفید و پاک و روشن را آورده‌ام، که اگر موسی نیز زنده میبود، جز پیروی از من هیچ راهی نداشت.

از همین جهت اسلام بمنظور خنثی کردن و از بین بردن نطفه ای هر شر و گمراهی قبل از رسیدن آن به شخص و داخل شدن آن به قلب و فکر او، مؤمنین را از نشستن و بودن در مجالس شرک و کفر و اهل بدعت و هواء نهی کرده است، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الأنعام/۶۸. ترجمه: و هرگاه کسانی را که دیدی در آیات ما (از روی عناد و مسخره) به بحث و گفتگو می‌پردازند، از آنان روی بگردان، تا به سخن دیگر پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ظالمان منشین.

و میفرماید: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ النساء/۱۴۰. ترجمه: و مسلماً (الله) در قرآن (این حکم) را بر شما نازل کرده که چون شنیدید (افرادی) آیات الله را انکار می‌کنند، و آن را به ریشخند و مسخره می‌گیرند با آنها ننشینید تا به سخن دیگری پردازند، (و اگر با آنان بنشینید) درین صورت قطعاً شما (نیز) هم مانند آنها خواهید بود، همانا الله همه ی منافقان و کافران را در جهنم گرد می‌آورد.

^۱ رواه أحمد وغيره، مشكاة المصابيح: ۱۷۷. قال عنه الشيخ ناصر: حديث حسن. وقوله "أمتهوكون أئتم"؛ أي أمحتارون ومترددون أئتم في دينكم، فلا تعرفون الحق من الباطل، كما كان اليهود والنصارى محتارين في دينهم؟!

درین آیت منافقان کسانی هستند که درین مجالس نشسته و به کفر و استهزاء به آیات الله از خود رضایت نشان میدهند، بدون آنکه از آن انکار کند و یا برایشان اعتراض گیرد و ازین عمل شان نفرت خود را بیان کند، و کافران کسانی هستند که مستقیماً و مباشراً به استهزاء و کفر به آیات الله تعالی میپردازند.

و در حدیث از نبی ﷺ روایت است که میگوید: «من وقرَّ صاحب بدعة فقد أعانَ على هدم الإسلام»^۱. ترجمه: کسیکه صاحب بدعت را احترام کند و گرامی دارد، همانا در ازبین بردن و ویرانی اسلام کمک نموده است.

و میفرماید: «مثلُ المجلسِ الصالحِ والمجلسِ السوءِ؛ كحاملِ المسكِ ونافخِ الكيرِ؛ فحاملِ المسكِ إمّا أن يُحْدِثَكَ، وإمّا أن تُبتاعَ منه، وإمّا أن تجدَ منه ريحاً طيبةً، ونافخُ الكيرِ؛ إمّا أن يُحْرِقَ ثيابَكَ، وإمّا أن تجدَ ريحاً خبيثةً»^۲. ترجمه: مثال رفیق و هم صحبت خوب و بد مانند کسی است که مشک را حمل نماید و یا کوره آتش را بدمد، کسی که مشک را حمل می کند یا مقداری از آن را به شما هدیه می دهد، یا از او خریداری می نماید، یا از بوی خوش آن بهره مند می شوید، اما کسی که کوره آتش را می دمد یا لباس شما را می سوزاند، یا بوی بد آن شما را اذیت می کند.

و از ابن مسعود روایت است که میگوید: «من أحب أن يُكرِّمَ دينَه فليعتزلِ مجالسةَ أصحابِ الأهواءِ فإنَّ مجالستهم ألصقُ من الحربِ». ترجمه: هر کسیکه دوست دارد تا دین خویش را گرامی دارد پس باید از نشستن در مجالس و مصاحبت اهل هواء و بدعت دوری کند، زیرا نشستن و مجالست با آنان چسبناک تر از لکه های سیاه در لباس سفید است»^۳.

^۱ مشکاة المصابيح: ۱۸۷. قال الشيخ ناصر في التخریج: قد يرتقى الحديث بمجموع طرقه إلى درجة الحسن.

^۲ متفق عليه.

^۳ الحرب: اعراب در عرف جرب لکه های سیاه در لباس سفید را میگویند، طوریکه «الجرباء» آسمان را میگویند: بدلیل آنکه ستاره گان در آسمان سیاه و تاریک خال خال میدرخشند/مجمّل اللغة لابن فارس. مترجم.

و از حسن بصری روایت است که میگوید: «لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَإِنَّهُ يَمْرُضُ قَلْبَكَ».

ترجمه: با صاحب بدعت نشست و برخاست نداشته باش زیرا قلب ترا مریض میسازد.

و سفیان ثوری میگوید: «مَنْ جَالَسَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً

لِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيُزِلُّ بِهِ فِدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ وَاللَّهِ مَا أَبَالِي مَا تَكَلَّمُوا وَإِنِّي وَائِقٌ

بِنَفْسِي، فَمَنْ أَمَّنَ اللَّهُ عَلَى دِينِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ سَلَبَهُ آيَاهُ». ترجمه: کسیکه با صاحب بدعت می نشیند از سه

چیز در امان نمی ماند: یا سبب فتنه بر غیر از خودش میشود، و یا اینکه در قلبش چیزی واقع میگردد که

بسبب آن الله او را داخل آتش جهنم میگرداند، و یا اینکه میگوید: به الله سوگند که آنان هرچه بگویند

به آن اهتمام نمی کنیم و بالای من اثر نمی گذارد و من شخص ثابت و مطمئن برخویشتم هستم، آنگاه

اگر الله خواست حفظ اش میکند در غیر آن بسبب این تکبر اش الله در یک چشم برهم زدن همه چیز

را از علم و فهم ای که در دین به او داده است از او برمیدارد و نابود میسازد (و او هلاک میگردد).

و اوزاعی میگوید: «لَا تَمُكِّنُوا صَاحِبَ بَدْعَةٍ مِنْ جَدَلِ فَيُورِثُ قُلُوبَكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ وَارْتِيَاباً». ترجمه:

تا حد ممکن با صاحب بدعت سروکار نداشته باشید، و با او به گفتگو و مباحثه نپردازید، زیرا قلب های

شما فتنه ها و شبهات آنان را به میراث خواهد برد.

و ضحاک میگوید: «رَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْجُنُ الْقِصَاصَ وَمَنْ يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ». ترجمه: عمر

بن عبدالعزیز را دیدیم که قصه گویان^[۱] و کسانی که با آنان نشسته بودند همه را زندانی ساخت.

و از مجاهد روایت است که میگوید: «دَخَلَ قَاصٌّ فِجْلَسَ قَرِيباً مِنْ ابْنِ عَمْرِو فَقَالَ لَهُ قُمْ فَأَبَى

أَنْ يَقُومَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ شَرِطِيًّا فَأَقَامَهُ».^[۱] ترجمه: یکی از قصه گویان و مناقشه گران داخل مجلس ابن

^۱ القصاص، جمع قصه. و القاص: به کسی گفته میشود که زیاد قصه میگوید و حرف میزند و جر و بحث میکند تا جائیکه الفاظ و معانی یک موضوع را به بحث میگیرد و بالای آن صحبت میکند و به مناقشه میردازد، و در باطل وقت خویش را سپری میکند و از الله غافل میباشد و عمل نمی کند، طوریکه در حدیث میآید: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَضَوْا هَلَكُوا»، یعنی: هنگامیکه بنی اسرائیل به قصه گفتن و حکایت کردن [از اینجا و آنجا شروع کردن و عمل به دین را ترک گفتند و از الله غافل شدند] هلاک گردیدند. /النهاية. مترجم.

عمر شد و نزدیک وی نشست، ابن عمر برایش گفت: برخیز، قبول نکرد و از جایش برنخواست، پولیس را خواست و وی را از آنجا بزور برخیزاند.

و غیره نصوص و آثار که از مجالست و مصاحبت با اهل بدعت و هواء منع و نهی نموده است، اما اکثریت مردم نشستن در چنین مجالس را بهتر میدانند و آنرا بخاطر کسب معلومات و اطلاع از حوادث دوست میدارند، و بدلیل همین زعم و گمان خطاء و باطل خویش در مجالس اهل بدعت و احداث میشینند، و چنین مجالس را تنظیم میکنند ... آنگاست خود را با آلوده گی های آنان ملوث میسازند، بلکه خود را میسوزانند و به آتش می اندازند، خاصتاً درین زمان که رجوع کردن به عقب، و رهائی از فتنه ها و شبهات و خواهشات که شخص به آن آلوده میشود خیلی صعب و مشکل (بلکه ناممکن) شده است.

و ازین اشخاص بعضی ها به علم کلام رو آورده اند ... که خود را هم فریب داده، و عقیده خویش را ضایع گردانیده اند، و مردم را هم به فریب و شبهات مواجه ساخته است، علیرغم آنکه دین را همچنان تخریب نموده اند، و در انجام این کار برای خود خیلی جرأت داده اند و از ادب و اخلاق بیرون رفته اند، طوریکه محمد بن عمر الرازی که از بزرگان و نخبه گان کلامیه بود در کتابش اقسام اللذات میگوید:

وَأَرْوَأُحْنًا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جَسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذَى وَوَبَالٌ

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طَوْلَ عُمْرِنَا سَوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ: قِيلَ وَقَالُوا

[روح ما در خوف و هراس بدن ما بوده و حاصل دنیا ما نیز جز رنج و عذاب چیزی دیگری نیست]

[در طول عمر خود از تحقیق و بررسی و مباحثه هیچ فائده حاصل نکردیم جز اندوختن قیل و قال]

^۱ این اقوال همه از کتاب «البدع والنهی عنها»، از محمد بن وضاح القرطبی، روایت شده است.

و هرگاه به مناهج کلامیان و شیوه های فلسفیان دقت کنیم، آخر کار، همه ایشان به سرگردانی و پشیمانی های عجیب و غریبی گرفتار شده اند، و در سردرگمی و پیچیده گی های گوناگونی قرار گرفته اند و هدایت را نشناخته اند، در حالیکه نزدیک ترین راه و منهج برای دریافت حقایق و هدایت قرآن میباشد.

همینطور شیخ أبو عبدالله محمد بن عبدالکریم شهرستانی، که با فلاسفه و متکلمین زیادی نشست و برخاست داشته است هیچ چیزی جز سرگردانی و پشیمانی ازیشان ندیده است، قسمیکه میگوید:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها   وسيرت طرُفي بين تلك المعالمِ

فلم أرَ إلا واضعاً كفَّ حائرٍ   على ذَقْنٍ أو قارعاً سنَّ نادمٍ

[به جانم سوگند تمام مراکز فلسفی را سرزدم و به تمام آثار فلسفی نگاهی انداختم]
[جز انسانهای سرگردانی را نیافتم که دست به زیر زنج نشسته و یا از قهر دندانهای پشیمانی بهم میسایند]

و همینطور از ابوالمعالی الجوینی (امام حرمین) روایت است که میگوید: ای دوستان من، خود را به کلام مشغول نسازید، اگر بدانید که آشنائی من با کلام مرا به کجا کشانیده است هرگز به آن رو نمی آورید، و در هنگام مرگ اش گفت: من در بحری بسیار عمیقی فرو رفتم، مسلمانان و علوم آنانرا رها کردم، و در اشتغال به چیزی داخل شدم که مردم مرا از رفتن بسوی آن منع میکردند، و اگر حالا رحمت الله مرا در نیابد، پس وای بر ابن جوینی، و حالا من بر عقیده مادرم میمیرم، و یا گفت: بر عقیده پیر زن نیشاپور میمیرم!

و همینطور شمس الدین خسرو شاهی برای یکی از علماء و اهل فضل زمانش گفت: به چه چیزی معتقد هستی؟ گفت: آنچه که سایر مسلمانان به آن معتقد هستند، گفت: آیا به آنچه که میگوئی شرح صدر شده ای؟ یعنی متقین و مطمئن میباشی؟ گفت: بلی، گفت: الله را بسبب این نعمت شکر گذار

باش، اما من به الله سوگند که نمی دانم که به چه چیزی عقیده دارم، و به الله سوگند که نمیدانم به چه معتقدم، سپس گریه کرد تا آنکه ریشش کاملاً تر شد!

و محمد بن سالم بن واصل الحموی میگوید: من شبانه به بستر خوابم دراز میکشتم، و با لحاف چهره ام را میپوشانم، سپس استدلال ها و مباحثات کلامی فلان و فلان را نزد خویش مجسم میسازم، در حالیکه صبح میشود اما من هیچ یک از آن آراء را ترجیح نمی داده باشم!!

و همچنان غزالی رحمه الله هنگامیکه از اشتغال به علم کلام و فلسفه در سردرگمی و سرگردانی و حیرت قرار گرفت و این را دانست که اشتغال به کلام هیچ چیزی را برایش ثابت نمی سازد، آنگاه دوباره به احادیث رسول الله ﷺ رجوع کرد، و در حالی مرد که صحیح بخاری در سینه اش بود [۱].

و از همین جاست که خطاً و خطراً و بطلان پیروی و تعقیب، شعارها و درخواست های که گاه و بیگاه در معرض آن قرار میگیرم و از آن متأثر میشویم معلوم میگردد، و از آنجمله سخن گفتن در مورد ضرورت باز کردن دروازه های فرهنگ، و دین و عقاید و نظام و اخلاق... یک ملت و مردم بسوی فرهنگ ملت و مردم دیگر.... تحت عنوان تبادل فرهنگ ها.... است، که ظاهر آنرا برای مردم، دریافت و شناخت و آگاهی از دستاورد ها و اندوخته ها یکدیگر میخوانند... در حالیکه باطن و درون آن کاملاً مملو و پُر از زهر و مسمویات است، که شبهات و خواهشات و انحرافات و افکار و اندیشه های باطل را مزیداً داخل عقیده صاف و ذلال مسلمانان و مؤحدین میگردانند، تا آنان را از دین حق شان باز داشته باشند!

اما بسبب همین فرهنگ ها زندگی انسانها و ملت ها در مدار های خیر و شر قرار دارد، که بهترین و خیرترین این فرهنگ ها فرهنگ اسلامی است و در پیشاپیش سائر فرهنگ ها قرار دارد، و این پیشی گرفتن اش از بیانش و دعوتش و منابع و مصادر اش و استدلال اش ظاهر میباشد، اما بدترین و شرترین این فرهنگ ها باید از منظرگاه اسلام دیده شود نه غیر آن، زیرا اسلام بدی ها، و خطاء های سایر

^۱ تهذیب شرح العقيدة الطحاوية، ص ۱۲۸.

فرهنگ ها را بصورت مختصر و بهترین وجه آن بیان داشته است، تا آنکه انسان در مقابل دروازه آن قرار نگیرد و از آن در دنیا و آخرت زیان نبیند، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَكَذَلِكَ نُنْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾، الأنعام/۵۵. ترجمه: و این چنین آیات خویش را به تفصیل بیان می کنیم تا راه مجرمان (گناهکاران) آشکار گردد.

پس راه مجرمان را با تفقه در قرآن و آیات آن جستجو کرده و در میابیم، زیرا قرآن به تفصیل و با بهترین شیوه و منهج ... راه مجرمان را برای ما بیان کرده است.

اما شناخت راه و منهج مجرمان از طریق خود مجرمان ، و مطالعه فرهنگ و مراجع شان دور از هدایت قرآن و توجیهات سنت نبوی شریف میباشد، زیرا این راه مشکل و درازی است، و شخص را به ترس و هراس و سردرگمی و گمراهی و سرگردانی و انعطافات خطرناک و مهلکی مواجه میسازد...و آن تعداد اندکی که از میان این نبرد و جنگ فکری با آبله ها و زخم های میکروبی شده ای فکر و قلبش بیرون میشود علاج و صحت یابی اش خیلی مشکل بلکه ناممکن خواهد بود!

ثالثاً: توحید و یگانه سازی مصادر تلقی [أخذ و دریافت]: امت باید در توحید مصادر اخذ و

دریافت عقاید و اصول و اساسات و ارزشهای خویش نهایت تلاش خویش را بخرج دهند، و از بیان و شرح آن کاملاً و دقیقاً مراقبت و نظارت داشته باشند، تا آنکه شیطان انس و جن مجال آنرا نیابند که در داخل آن نفوذ و رخنه کنند، و سبب متفرق شدن صفوف واحد مسلمانان گردند.

دشمن با تمام طیف هایش و شعارات و بیرق های که بلند کرده است نهایت کوشش و تلاش خویش را بخرج میدهد تا ملت های مسلمان را از مصادر و مناهج شان منحرف گردانند، از همین جهت ایشانرا میبینیم که به میلیارد ها میلیارد پول های خویش بالای رسانه ها، و وسائل نشر و پخش سرمایه گذاری کرده اند و آنها را در انحصار خود در آورده اند، تا از طریق آن افکار و اندیشه ها، و تصاویر و بیانات و برنامه های سمی و زهری خویش را داخل وجود این امت گردانند، و ازین همه جز به استثمار کشیدن و در اختیار در آوردن هدایت و جهت دهی مردمان به هرسوی که خود بخواند هدفی و

مقصود دیگری ندارند، همانطوریکه، فرعون سرکش و طاغی چنین اراده داشت: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، غافر/۲۹. ترجمه: فرعون گفت: شما را جز به راهی که (مصلحت) می بینم، (سفارش نمی کنیم) و شما را بجز به راه صحیح (و رشد) هدایت نمی کنیم. بناً ایشان میخواهند ملتهای خودشان و سایر ملل چیزی را ببینند که برای آنها نشان میدهند، نه سایر راههای را که غیر ازیشان، به آن ارشاد و دعوت میکنند.

و اگر در سعی و تلاش خویش در جهت نیل به این هدف شان نائل شده نتوانستند و ناکام ماندند، بدون معطلی لحظه ای علیه ملت های پاک و مؤحد اعلان جنگ میکنند، و شهرهای ایشان را بتصرف در میآورند، تحت عنوان اینکه مسلمانان میخواهند راه و روش و طریقه زندگی موجود شما را . که در الحاد و کفر است . ازبین ببرند، و ارزشهای فرهنگی و تاریخی و اخلاقی شما را ازهم پاشانند؛ همانطوریکه فرعون طاغی قبلاً این را گفته بود: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾، غافر/۲۶.

ترجمه: و فرعون گفت: بگذارید موسی را بکشم، و او رب خویش را بخواند (تا نجات اش بدهد — اگر نجات داده میتواند)، بی گمان من میترسم که دین شما را دگرگون کند و یا بر بالای این زمین فساد بر انگیزد.

و الله ﷻ میفرماید: ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّىٰ﴾، طه/۶۳.

ترجمه: گفتند: مسلماً این دو (نفر) جادو گرند، می خواهند با جادوشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند، و آیین و روش (راه و رسم و ارزشهای) برتر شما را ازبین ببرند.

بنأً بسبب ترسی که از راه و روش و منهج و دلایل روشن، حق دارند ... حتی لحظه ای حاضر نمیشوند تا از الهه و معبودان باطل شان رو گردانند، همانطوریکه لحظه ای برای اعلان حرب علیه

مسلمانان هنگامیکه به آن نیاز پیدا نمایند تأخیر نمی کنند، طوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، البقرة/۲۱۷.

ترجمه: و پیوسته با شما می جنگند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند، و هرکس از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه و نابود شده است، و آنان اهل آتش جهنم اند، و برای همیشه جاویدان در آن خواهند بود.

و هنگامیکه جاهلان با بکار بردن نفوذ و نفوس و قوت خویش. مصادر و مراجع جاهلی شان را آشکار ساختند و به آن افتخار کردند، و با هرگونه موانع آن با استعمال شیوه های باطل و گناه، به قتال و جنگ پرداختند، و آن عقاید باطل و پوچ خویش را بالای ملت ها با قهر و فشار و یا مکر و حيله میخواستند بقبولانند ... پس بطریق اولی برای اهل حق لازم است تا عقاید، و مراجع و مصادر پاک و ذلال خویش را بیشتر ظاهر سازند، و به آن مباهات و افتخار کنند، و بخاطر آن به قتال و جنگ پردازند ...! پس در حالت کدام یک از آن دو فرقه و گروه به حق نزدیک است و شایسته افتخار و مباهات و آشکار ساختن عقائد و اصول و ارزشهای خویش میباشد؟! آنکه منهج و راه اش به الله و رسول او ﷺ منتهی میگردد ... و یا آنکه منهج، اصول و اعتقادش به طواغیت و شیاطین و خواهشات و انحرافات ...؟ حقیقتاً که این دو باهم مساوی نیستند؛ ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ

يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، الأنعام/۸۱.

ترجمه: و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید، بترسیم؟! در حالیکه شما نمی ترسید از آنکه چیزی را شریک الله قرار داده اید که الله هیچ گونه دلیلی در باره آن بر شما نازل نکرده است، پس اگر می دانید کدام یک ازین دو گروه به ایمنی شایسته تر اند؟! پس اگر می دانید کدام یک ازین دو گروه به ایمنی شایسته تر اند؟!

رابعاً: تحديد وثبیت منهج : بعد از آنکه این موارد را بعنوان مقدمه توضیح دادیم، اکنون . به إذن الله . به توضیح و بیان آن منهج حق میپردازیم، که اتباع و پیروی و رجوع به آن، و اکتفاء و اختصار به آن در مقابل غیر آن واجب و لازم می باشد، و آن منهج که سلامت و نجات بنده گان در دنیا و آخرت لابد به آن وابسته می باشد؛ و آن منهج، منهجی است که در رجوع و وقوف به کتاب و سنت با فهم سلف صالح از قرون سه گانه نخست، که خیر بودن و حق بودن شان به نصوص ثابت است محدود می باشد.

این مختصر، مهم و مؤجز به تفصیل و دلیل نیاز دارد:

اما دلیل وجوب رجوع به قرآن کریم : به کثرت موجود می باشد که درینجا مختصراً به بعضی ازین نصوص استناد میکنیم: الله ﷻ میفرماید: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾، البقره/۲. ترجمه: این کتابی است که هیچ شک و شبه ای در آن نیست، و مایه هدایت پرهیزکاران است. و میفرماید: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، فصلت/۴۴. ترجمه: بگو: این (قرآن) برای کسانی که ایمان آوردند، هدایت و شفاست، و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشه ایشان سنگینی است، و آن (قرآن) برایشان (مایه) کوری است، آنان (همچون کسانی اند که گویا) از جائی دور ندا داده میشوند. و میفرماید: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾، طه/۱۲۳. ترجمه: پس اگر از سوی من هدایتی برای شما بیاید، هرکس از هدایت من پیروی کند، پس نه گمراه می شود و نه به رنج افتد (و بدبخت شود).

و ابن عباس ميگويد: «تكفل الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية»^[۱]. ترجمه: الله كفالت کرده است آن شخصی را که قرآن را ميخواند و به آن عمل ميکند، اينکه در گمراهی و ضلالت قرار نگیرد و به مشقت در روز آخر گرفتار نشود، سپس همين آيت اخير را قرائت کرد.

و در حديث صحيح از نبي ﷺ روايت است که ميگويد: «القرآن حجة لك أو عليك»^[۲]. ترجمه: قرآن حجت و دليل است براي تو، و حجت و دليل است بر بالاي تو.

و ميفرمايد: «كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به»^[۳]. ترجمه: در كتاب الله هدايت و نور است، پس (دستور زندگي و هدايت و منهج خویش را) از كتاب الله بگيريد، و به آن متمسك شويد.

و ميفرمايد: «كتابُ الله عز وجل، هو حبلُ الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة»^[۴]. ترجمه: كتاب الله ﷻ همان حبلُ (رسن يا ريسمان) الله است، كسيكه از آن پيروي و به آن عمل كند در راه راست و هدايت قرار دارد، و كسيكه آنرا ترك گويد (و از آن اعراض كند) در گمراهي و ضلالت ميباشد.

و در روايت ديگر نبي ﷺ ميفرمايد: «كتابُ الله فيه الهدى والنور، من استمسك به، وأخذ به، كان على الهدى، ومن أخطأه ضلَّ»^[۵]. ترجمه: در كتاب الله (قرآن) هدايت و نور است، كسيكه به آن تمسك ورزيد، و به دستورات آن عمل كرد، در هدايت قرار دارد، و آنكه تخطي (و اعراض) كرد در گمراهي ميباشد.

^۱ تهذيب شرح العقيدة الطحاوية، ص ۱۵.

^۲ صحيح الترغيب والترهيب: ۱۸۹.

^۳ .مسلم.

^۴ .مسلم.

^۵ .مسلم.

و میفرماید: «کتاب الله؛ هو جبل الله الممدود من السماء إلى الأرض»^[۱]. ترجمه: کتاب الله؛ همانا جبل (رسن یا ریسمان) کشیده شده ای الله از آسمان تا زمین است.

و از عبدالله بن مسعود در تفسیر این قول الله تعالی: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، آل عمران/۱۰۳، روایت است که میگوید: جبل الله یعنی: قرآن.

و از او روایت است که میگوید: «إن هذا الصراط مُحْتَضَرٌ؛ تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا هو الطريق، هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله هو القرآن». ترجمه: این راه راهی است که شیاطین همواره در اطراف آن حضور میداشته باشند، ندا در میآورند: ای عبدالله این راه و منهج درست است، بیا و برین راه و منهج قرار بگیر؛ اما بر شماست که به رسن و ریسمان الله متمسک شوید، و جبل (رسن و ریسمان) الله همانا قرآن است.

و دلایل وجوب اتباع و پیروی از سنت و رجوع به آن^[۲]: همچنان به کثرت موجود است،

که از جمله این قول الله ﷻ است که میفرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، الحجرات/۱-۲.

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید، و از الله بترسید، بی گمان الله شنوای داناست، ای کسانی که ایمان آورده اید! صدایتان را فراتر از صدای نبی نکنید و با او با آواز بلند سخن نگویند، که مبادا در حالیکه ندانید اعمالتان نابود و باطل گردد.

^۱. صحیح الجامع: ۴۴۷۳.

^۲. سنت به هر آن قول، فعل، و تقریری گفته میشود که حکم شرعی بر آن مرتب گردد، بمانند؛ وجوب، مندوب، و اباحت و حرمت و کراهیت... و بر همه اقوال و افعال و تقریرات نبی ﷺ احکام شرعی مرتب میگردد، مگر آن اموری که از روی عادت از آن خارج میگردد، مانند؛ نشستن بر بالای حیوان، و یا در سایه درخت نشستن، و یا سینه اش را باز کردن تا شدت گرمی از آن برود، و یا شرح صدر شریف... و غیره اعمال خاصی که به شخصیت و عادت و اعمال عادی و معمول فرد تعلیق دارد، که حکم شرعی بر آن مرتب نمیکردد، علیه الصلاة والسلام.

پس زمانیکه از مجرد بلند کردن صدا بر بالای صدای نبی ﷺ ترس نابود شدن اعمال شخص میگردد. و عمل جز به کفر و شرک نابود نمیگردد. پس چگونه شخص میتواند بالای حکم و دستور و قول رسول الله ﷺ، حکم و قول و دستور خود را ترجیح بدهد و آنرا اولی و مقدم بر حکم نبی ﷺ بداند... که بدون شک اینکار اولی و مقدم بر شرک و کفر و نابودی اعمال خواهد بود، والعیاذ بالله.

همچنان الله ﷻ میفرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾، الأحزاب/۳۶. ترجمه: و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد، هنگامیکه الله و رسولش کاری را حکم کند، آنکه آنها را در آن کارش اختیاری باشد، و هرکس از الله و رسولش نافرمانی کند، به راستی در گمراهی و ضلالت آشکاری گرفتار شده است. بنا بر الله تعالی نزول و فرستادن حکم است، و بر رسول او بیان و تبلیغ و رساندن آن به مردم، و بر ما تسلیم بودن و التزام به آن، بدون هیچگونه تقدیم، و تعقیب، و اختیاری... و این امر از لوازم صحت ایمان است.

اما در منهج و طریقه دیموکراسی همه چیز و هر امری به رأی دهی و اختیار و تصویب گذاشته میشود، و اراده و رغبت و میل اکثریت در آن اعتبار دارد، هر چند قضاوت الله و رسول او ﷺ برخلاف آن چیز و مورد باشد... و این یک شر بزرگ و عظیمی است، و بمراتب نزدیکتر به کفر و شرک است نسبت به آنکه اسلام باشد.

و الله ﷻ میفرماید: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، آل عمران/۳۱. ترجمه: بگو! اگر الله را دوست می دارید، پس از من پیروی کنید، تا الله شما را دوست بدارد، و گناهانتان را برایتان بیامرزد، و الله آمرزنده ی مهربان است.

پس به اندازه متابعت و پیروی شخص از سنت رسول الله ﷺ میزان محبت او با الله و به اندازه محبت او با الله میزان پیروی آنشخص از سنت آشکار میگردد، یعنی هریک لازم و ملزوم دیگرش میباشند.

و الله ﷻ میفرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، النساء/۵۹. ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! اطاعت کنید الله را، و اطاعت کنید رسول او را، و صاحبان امرتان را، و اگر در چیزی اختلاف کردید، آنرا به الله و رسولش باز گردانید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجام تر است.^[۱]

و میفرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾.^[۲] أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، النور/۶۳. ترجمه: پس کسانیکه با فرمان او مخالفت می کنند، باید بترسند ازین که فتنه ای گریبان گیر آنها شود، یا عذاب دردناکی به آنها برسد!

^۱ ازین آیه امور ذیل افاده میشود: وجوب اطاعت از الله و رسول او ﷺ، و اطاعت از نبی ﷺ عین اطاعت از الله است، و رجوع به الله و رسول به معنی رجوع به کتاب الله و سنت نبی ﷺ بعد از وفات او ﷺ میباشد، و همینطور سنت صحیح به مانند قرآن محفوظ میباشد همانطوریکه قرآن محفوظ است زیرا سنت در معنی و مفهوم ذکر داخل میباشد، شامل این آیت میگردد: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، الحجر/۹. ترجمه: همانا ما قرآن را نازل کردیم، و قطعاً ما نگهبان آن هستیم، زیرا ممکن نخواهد بود تا الله بنده را به مراجعه به چیزی حکم کرده باشد که رسیدن به آن حکم و نائل گردیدن به آن امکان نداشته باشد و یا ذات آن شیء محفوظ و مأمون و واضح نباشد، و: قرآن و سنت به این مفهوم خویش یگانه مرجع حل جمیع منازعات میباشد، هم برای کسیکه آن را میداند و برای کسیکه آن را نمی داند، زیرا از ذات عادل و خالق کائنات الله ﷻ بعید است تا ما را جهت جهت حل نزاع و منازعات ما به رجوع به چیزی امر کرده باشد، سپس در آن چیز قضاوت و حل آن منازعه موجود نباشد، و همچنان این امر: از لوازم و شروط صحت ایمان مؤمن میباشد، که مؤمن تا زمانی که ایمانش درست نیست و صحت ندارد تا آنکه جمیع منازعات و دعاوی خویش را به کتاب الله و سنت رسول او ﷺ رجوع ندهد، و با انتفاء و عدم رجعت دادن دعاوی به کتاب و سنت، مسمی و مطلق ایمان از شخص انتفاء پیدا میکند.

^۲ فتنه، یعنی: شرک، همانطوریکه امام احمد میگوید: به مصحف نگاه کردم و اطاعت رسول الله ﷺ را در ۳۳ مورد یافتیم، سپس این آیت را تلاوت کردم:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، و آنرا چندین به تکرار خواندم، و با خود گفتم: مراد از فتنه چیست؟ سپس گفتم جز شرک بوده نمی تواند، زیرا شاید قرآن و سنت بعضی از اقوال و اعمال (و آرزو هایش را) مردود بدانند، و بسبب آن در قلب اش کجی و زیغ پیدا شود و هلاک اش گردانند. و برایش گفته شد: قومی است که بسوی حدیث دعوت میشوند، اما آنان بسوی رأی سفیان میروند! گفت: تعجب میکنم از قومی که حدیث را میشوند و اسناد و صحت آنرا میدانند، اما بازهم بسوی رأی سفیان و غیر آن میروند، در حالیکه الله تعالی میفرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، و آیا

و میفرماید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، النساء/۶۵. ترجمه: اما نه! و به رب تو سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی آیند تا تو را در اختلافات و درگیری های خود به داوری و قضاوت نطلبند و سپس تنگی ای در دل های خویش نسبت به این قضاوت نداشته و کاملاً تسلیم (حکم و فیصله تو) باشند. [۱].

و میفرماید: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ترجمه: این بدان خاطر است که آنها با الله و رسولش مخالفت کردند؛ یعنی: با الله و رسول او ﷺ به مخالفت پرداختند، و ماده شِق، بمعنی مخالف و مغایرت میباشد، و برعکس مخالفت و شِق، رضاء و تسلیمی به الله و رسول ﷺ است، و در ادامه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، الأنفال: ۱۳. ترجمه: و هر کس با الله و رسولش مخالفت کند، (بداند که) الله سخت کیفر کننده است.

و در حدیث صحیح از نبی ﷺ روایت است که میگوید: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله» [۲]. ترجمه: هر کس که از دستور من اطاعت کند همانا به مانند آنست که از دستور الله اطاعت کرده است، و هر کس که از دستور من سرکشی و عصیان نماید همانند آنست که از دستور الله سرکشی و عصیان کرده است.

میدانی که فتنه چیست؟ فتنه یعنی کفر، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾، البقرة: ۲۱۷، ترجمه: و فتنه بزرگتر از قتل است، حالانکه آنان

بسوی حدیث رسول الله ﷺ دعوت میشوند، و هواء و خواهشات شان آنها را بسوی رأی و نظریات سفیان میکشانند. ا.ه.

۱. ابن قیم رحمه الله میگوید: الله سبحانه به نفس مقدس خویش قسم مؤکد به نفی ایمان مخلوق یاد کرده است تا زمانیکه رسول اش را در تمامی مشاجرات خویش - اصول و فروع و احکام شرع و معاد و غیره... - حکم قرار ندهند، و بر علاوه ای حکم قرار دادن همچنان باید تمامی حرج و تکلیف - که همانا تنگی قلب - نسبت به آنها از خود دور نکند، و قلب خویش را به تمام معنا جهت پذیرفتن حکم رسول ﷺ نگشایند، و هر آنچه را که مانع آن میشود، از بین نبرد، و کاملاً آنها را با تمام رضایت و عدم منازعه و رفع معارضه و اعتراض پذیرفته و به آن تسلیم و راضی نگردد، مؤمن نیست!! - ه از کتاب التبیان فی أقسام القرآن: ۲۷۰.

۲. متفق علیه.

و میفرماید: «كُلُّ أُمِّي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قِيلَ: وَمَنْ يَا أَبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».^[۱]

ترجمه: جمیع امت من داخل جنت میگردند جز آنکه ابا ورزد، اصحاب گفتند: یا رسول الله چه کسی از داخل شدن به جنت ابا میورزد؟ گفت: کسیکه از من اطاعت کند داخل جنت میگردد، و کسیکه از دستور و حکم من سرکشی و عصیان ورزد، همانا از داخل شدن به جنت ابا ورزیده است.

و میفرماید: «يُوشِكُ الرَّجُلُ مِتْكَأً عَلَى أُرِيكَتِهِ، يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ Y، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ، أَلَا وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ P مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

ترجمه: عنقریب مردی خواهد بود که بر بالای تختی تکیه زده است و با کلام که از من روایت شده سخن میزند، و میگوید: میان ما و شما این کتاب الله (قرآن) قرار دارد، آنچه از حلال در آن یافتیم آنرا حلال میداریم، و آنچه از حرام در آن یافتیم آنرا حرام میداریم؛ آنگاه رسول الله ﷺ گفت: آگاه باشید آنچه را رسول الله ﷺ حرام قرار داده است بمانند؛ آنست که الله آنرا حرام قرار داده باشد.^[۲]

و از ابی سلمه روایت است که ابو هریره به مردی گفت: (یا ابن أخي، إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تُضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ).^[۳] ترجمه: ای برادر زاده ام! هرگاه برای حدیثی از رسول الله ﷺ گفته شد: برایش مثال نزن.

^۱. البخاری.

^۲. درین حدیث همچنان رد بر گروهی است که قرآن را میپذیرند و سنت را کنار گذاشته اند از آن انکار میکنند، (یعنی: احادیث را بصورت عموم ظنی میگویند و آنرا حجت نمی دانند)، و قضایا و دعاوی خویش را در صورتیکه در قرآن حکم محکمی به آن نیابند، به سنت رسول الله ﷺ جهت حل و فصل رجعت نمیدهند، و این گروه نزد من زندیق و مرتد میباشد، بدلیل آنکه: در حقیقت امر ایشان تکذیب کننده قرآن و سنت هردو میباشد، زیرا آنکه از سنت انکار میکند لازماً از قرآن انکار کرده است، زیرا آیات و نصوص عدیده ای قرآن امر به رجعت دادن امور به احادیث و سنت نبی ﷺ داده است، و همینطور به معیار قرآن دادن آن احکام در دعاوی و قضاوت در امور.

^۳ صحیح سنن ابن ماجه: ۲۰.

یعنی: قول نبی ﷺ را با اقوال دانشمندان و فلاسفه و فقهاء تأیید نکن، گوئی قول و عمل رسول الله ﷺ به تأیید اقوال دیگران صحت پیدا کند ... در حالیکه نبی ﷺ هیچ نیازی به این تأیید ندارد، بلکه دیگران است که برای اثبات کلام و اعمال خویش به استناد و موافقت اقوال و دستورات نبی ﷺ نیازمند میباشند، زیرا کلام نبی ﷺ هنگامیکه در سنت اش صحیح ثابت گردد، آن حکم و دستوری است که میزان و معیار برای شناخت مواقف دیگران در حق از باطل و صواب و درست از خطاء و غلط می باشد.

همچنان از خلال آنچه بیان کردیم، بطلان و خطر تعصب مذهبی، اعم از مذاهب اربعه (چهار گانه) و غیر آنها میدانیم، که یکتعداد قول و رأی مذهب اش را در خطاء و صواب، در حق و باطل شدیداً پیروی میکنند، و آنها بر قول صحیح و ثابت نبی ﷺ و سنت اش برتر و راجح قرار میدهند!

دلایل فضیلت اصحابه و کسانی که به احسان ازیشان در قرون ثلاثه نخست پیروی کرده اند، و اهمیت و ترجیح و برتری قول و فهم شان بر قول و فهم سایر کسانی که بعد از ایشان آمده اند:

الله ﷻ میفرماید: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، النساء/ ۱۱۵. ترجمه: و کسیکه پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش روشن شد، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی غیر از راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به آنچه پیروی کرده، واگذاریم، و او را به جهنم در افکنیم، و بد جایگاهی است.

و مراد از ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، صحابه و تابعین و کسانی که به احسان در قرون ثلاثه نخست، و بعد از آن در همان منهج بدون انحراف و خطاء تا روز قیامت ازیشان پیروی کرده اند می باشد، بنا هر کسی که از راه و منهج این مؤمنان رو گرداند و انحراف ورزد، و با ایشان مخالفت نماید، و درین مقام مخالفت

خویش با آنان و منهج ایشان سرکش و معاند باقی ماند، عاقب اش اینست: ﴿نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

و میفرماید: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، یوسف/۱۰۸. ترجمه: بگو! این راه من است، من با بصیرت (کامل) بسوی الله دعوت میکنم، و کسانی که از من پیروی کردند (نیز چنین می کنند) و الله پاک و منزّه است، و من از مشرکان نیستم.

پس کسانی که از محمد ﷺ و اصحابش اش و کسانی که از آنان به احسان (و نیکی و درستی) تا روز قیامت پیروی کرده اند، آنانی هستند که الله ﷻ ایشان را وصف به دعوت کردن بسوی الله تعالی با بصیرت و علم و فقه... کرده است، و مفهوم برعکس آن مقتضای آنست که دعوت هر کس دیگر غیر از این راه دعوت در جهالت و نابینائی، و بسوی ضلالت و گمراهی است.

و الله ﷻ میفرماید: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾، ترجمه: پس اگر آنها (نیز) بمانند آنچه شما ایمان آورده اید، یعنی: بمثل نبی ﷺ و اصحابش: ﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾، ترجمه: قطعاً هدایت یافته اند؛ و ایمانی به مانند ایمان نبی ﷺ و اصحابش بهره مند شده اند، ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، البقره/۱۳۷، ترجمه: و اگر پشت گردانند همانا جز این نیست که آنان در مخالفت و ستیزند، پس بزودی الله تو را از (شر) آنها کفایت کند، و اوست شنوای دانا.

و الله ﷻ میفرماید: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، التوبه/۱۰۰. ترجمه: و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به احسان (و نیکی و درستی) از آنها پیروی کردند، الله از آنها خشنود و راضی گشت، و آنها (نیز) از او خشنود و راضی شدند، و برای آنها

باغهای (از جنت) آماده کرده است، که نه‌ها از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، این واقعاً کامیابی بزرگ است.

پس الله از نخستین افرادی که از مهاجرین و انصار به اسلام و ایمان گرویده اند، و همچنان آنانکه به نیکی ازیشان پیروی کرده اند، بسبب سلامت و صحت دین و اعتقاد شان، و فهم و التزام شان به دین و منهج شان ... از آنان راضی و خشنود گردیده است، بدون آنکه درین میان هیچ نسب و دودمان جز تقوی و استقامت و التزام به این منهج صحیح و عمل صالح اعتبار داده باشد، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾، الحجرات/۱۳. ترجمه: همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست.

و در حدیثی که صحت آن از نبی ﷺ به اثبات رسیده است میفرماید: «إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرُونَ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِي، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِنَّ أَوْلِيَّائِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا»^۱. ترجمه: مردم فکر میکنند این اهل بیت من نزدیکترین اشخاص و محبوبترینها به نزد من هستند، اما اینطور نیست، یقیناً دوستان نزدیک (اولیاء) من از میان شما پرهیزگارترین و متقی ترین شماست، هرکسیکه (از هر اصل و نسب) که باشد، و در هر کجائی (و هر زمانی) که باشد.

طوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾، الفتح/۱۸. ترجمه: براستی الله از آن مؤمنان، هنگامیکه زیر درخت با تو بیعت کردند، خشنود و راضی شده است، پس آنچه که در درون دلهایشان بود دانست، لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی (و فتحی) نزدیک را به آنان پاداش داد.

^۱ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم: ۲۱۲. وقال الشيخ ناصر في التخریج: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

و از جابر روایت است که میگوید: ما در روز حدیبه ۱۴۰۰ نفر بودیم، نبی ﷺ گفت: «أنتم خير أهل الأرض».^[۱] ترجمه: شما بهترین مردمان روی زمین هستید.

و میفرماید: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر، وعمر»^[۲]. وفي رواية: «إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي»؛ وأشار إلى أبي بكر وعمر^[۳].

ترجمه: بعد از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید، و در روایت دیگر آمده است: من نمی دانم که تا چه زمانی با شما خواهم بود، پس بعد از من ازین دو پیروی کنید، سپس بسوی ابوبکر و عمر اشاره کرد. و میفرماید: «إن يطع الناس - أي من بعدي - أبي بكر وعمر يُرشدوا».^[۴] ترجمه: اگر مردم - بعد از من - از ابوبکر و عمر اطاعت کنند هدایت میشوند.^[۵]

و میفرماید: «فإنه من يعيش منكم بعدي فسیری اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».^[۶] ترجمه: آن کسانی که از شما بعد از من زندگی خواهند کرد اختلافات زیادی را شاهد خواهند بود، پس بر شماست، سنت من و سنت خلفای راشدین و هدایت یافته، به آن تمسک ورزید و با دندان ها خویش آنرا محکم گیرد، و بر حذر باشید از امور نو پیدا و حادث، زیرا هر امر نو پیدا بدعت است، و هر بدعت گمراهی و ضلالت میباشد.

^۱. متفق علیه.

^۲ رواه ابن ماجه والترمذی، صحیح سنن الترمذی: ۲۸۹۵.

^۳ صحیح سنن الترمذی: ۲۸۹۶.

^۴ تثبیت الإمامة و ترتیب الخلافة / لابی نعیم الاصبهانی: ۴۸، السلسلة الصحيحة: ۲۲۲۵.

^۵ این حدیث را مؤلف در متن کتاب نیاورده است.

^۶ صحیح سنن أبی داود: ۳۸۵۱.

و میفرماید: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم».^۱ ترجمه: اصحاب من را احترام و گرامی دارید زیرا آنان بهترین های شما هستند؛ یعنی بهترین های شما در سلامت و صحت اعتقاد و دینشان، و در فضیلت صحبت شان با نبی ﷺ، و در سبقت داشتن شان به جهاد در راه الله و نصرت دین او.

و میفرماید: «إِنَّ الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً؛ فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفٌ، ولا عدلٌ».^۲ ترجمه: همانا الله تبارك و تعالی مرا (از میان سایر مردمان به نبوت) برگزیده است، و برای من دوستان و هم صحبتانی نیز برگزیده است، و از میان آنها برایم وزیران و یاری دهنده گان، و خویشاوندانی قرار داده است، پس هرکسیکه آنها را دشنام بدهد بر او لعنت الله و ملائک و جمیع مردمان باد، و در روز قیامت از آن شخص هیچ صرف و عدل پذیرفته نمیشود؛ و معنی: صرف؛ یعنی نوافل، و عدل؛ یعنی فرائض. بدین معنی که هیچ عملی از آن شخص پذیرفته نمی شود.

و از ابن عباس روایت است که میگوید: «لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ، فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع النبي ﷺ - خير من عمل أحدكم أربعين سنة». وفي رواية: «خيرٌ من عبادة أحدكم عمره». ترجمه: اصحاب محمد ﷺ را دشنام ندهید، زیرا ایستادن آنها به یک لحظ ای (در نماز و عبادت). یعنی با نبی ﷺ. بهتر از اعمال نیک چهل ساله شما است؛ و در روایت دیگر میگوید: بهتر از عمل چهل سال هریک از شما است، و در روایت دیگر میگوید: بهتر از اعمال تمام عمر یکی از شماست. و از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگوید: «إن الله تعالى نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمدٍ خيراً قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعته برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فوجد

^۱ رواه النسائي، وأحمد، والحاكم، وصححه الشيخ ناصر في تخرج المشكاة: ٦٠٠٣.

^۲ رواه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يُقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآوه سيئاً فهو عند الله سيء^١». ترجمه: الله ﷻ به قلب های بنده گان خویش دید، و قلب محمد ﷺ را بهترین آن قلب ها دریافت، پس او را برای خویش برگزید و او را به رسالت خویش برگزید، سپس به قلب های سایر بنده گان خویش بعد از وی دید، آنگاه قلبهای اصحاب اش را بهترین قلبها دریافت، پس آنها را وزیران نبی اش قرار داد، تا آنکه بخاطر دین اش به قتال پردازند و نبی اش را یاری دهند، بناً آنچه و آن کسی را که مسلمانان نیک بدارند چیز است که نزد الله نیز نیک باشد، و آنچه و کسی را بد بدارند چیز است که نزد الله بد میباشد.

اینجاست که اهمیت التزام به این قید آشکار میگردد: - قید و تقید و مراجعه به فهم و درک و برداشت صحابه از دین - بر علاوه دلایل منصوص که در التزام اتباع و پیروی از ایشان وارد گردیده است. همانطوریکه به بعضی از آنها قبلاً اشاره کردیم، زیرا این این رجوع صریحاً مانع ایجاد فرقه ها و مذاهب متعدد در دین میشود که حساب آن از شمارش بیرون باشد، و هیچ دلیلی بر وجود آنها از جانب الله نیست، در حالیکه یکی از آنها هم در حق و هدایت قرار ندارند، تا جائیکه در سایه چنین حالت [یعنی: عدم توحید منبع أخذ و دریافت فهم دین] هر مسلمان صاحب فهم و صاحب طریقه ای خاصی خواهد بود، و برایش یک مذهب مستقل تشکیل خواهد داد، و خواهد گفت این فهم من از دین است و من به آن التزام دارم، و آن فهم تو از دین است و به آن التزام داشته باش، هیچ یکی از ما بر پیروی و التزام به مذهب دیگری مأمور نمی باشد، و یکدیگر خویش را مجبور ساخته نمی توانند؛ و از همین جاست که دروازه های فرقه گرایی، مذهب گرایی، و تحرب در دین باز میشود، تا جائیکه بستن آن ناممکن میگردد، و جلو آثار و اضرار آن هرگز گرفته نخواهد شد، و آنگاهست که امت در گمراهی و هلاکت واقع میشوند، همانگونه ای که در حال حاضر به گمراهی و هلاکت مواجه شده اند، و الله ﷻ درین مورد میفرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ

يُنَبِّهُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٠﴾، الأنعام/١٥٠. ترجمه: به راستی کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و دسته دسته شدند، تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست، کار آنها تنها با الله است، سپس آنها را از آنچه انجام می دادند، آگاه میسازد.

و میفرماید: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾، الروم/٣١-٣٢. ترجمه: و از مشرکان نباشد. از کسانی که دین خود را پاره پاره کردند، و فرقه فرقه (مذهب مذهب) شدند، و هر گروه و فرقه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند.

رعایت ترتیب فضیلت میان صحابه به ترتیب تقدیم و تأخیر شان در نصرت و یاری رسانی به دین^۱، و همین طور از تابعین به ترتیب قرون. از اول تا سوم:

در هنگام عدم موجودیت و صراحت دلیل در مورد حکمی در قرآن و سنت، و موجودیت اجتهادات مختلف میان صحابه در مسئله ای از مسائل، آنگاه از اسباب و عوامل ترجیح یک قول و فهم، قدیم بودن قول و فهمی است که در نصرت و یاری رسانی اسلام و دین، و شریعت محمد ﷺ در نخست قرار داشته است، و این چیزی است که کتاب و سنت به آن دلالت دارد: همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، الحديد/١٠. ترجمه: کسانی که شما که قبل از فتح (مکه) انفاق کردند، و با (مشرکان) جنگیدند، (با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند) یکسان نیستند، آنها مقام (و منزلت) شان والاتر (و برتر) است، از کسانی که بعد از فتح (مکه) انفاق

^۱. یعنی: تقدیم اسلام آوردن شان، و جهاد شان در راه الله و پیروزی دین او.

کردند، و جنگیدند، و الله بر هر يك وعده نيك (=جنت) داده است، و الله بدانچه كه ميكنيد آگاه است.

بنآنان در منزلت و فضليت و پاداش و اجر اعمال و انفاق باهم برابر نيستند، همانطور در دين، و فهم و ايمان باهم برابر نميباشند، زيرا اين امور بايكديگر تلازم دارد.

و در حديث كه از ابى سعيد خدرى روايت است ميگويد: «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسيبته خالد، فقال رسول الله ﷺ: لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».^[١] ترجمه: ميان خالد بن وليد و عبدالرحمن بن عوف مشاجره اى رخ دارد، خالد او را دشنام داد، آنگاه نبى ﷺ گفت: هيچ يك از اصحاب من را دشنام ندهيد، اگر يكي از شما به اندازه كوه احد در راه الله طلا انفاق كند، به اندازه انفاق مشى از انفاق آنان، بلكه نصف آنها هم نمى رسد.

و در روايتى از انس آمده است كه ميگويد: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟! فبلغنا أن ذلك ذكّر للنبي ﷺ، فقال: "دَعُوا لِي أَصْحَابِي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدٍ أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم».^[٢] ترجمه: ميان خالد بن وليد و عبدالرحمن بن عوف گفتگوئى صورت گرفت، آنگاه خالد به عبدالرحمن

^١. متفق عليه.

^٢. أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة: ١٩٢٣. . پس زمانيكه نبى ﷺ اين حرف را در مورد خالد ﷺ، آنكسى كه شميرى از شميرهاى الله تعالى است، السلسلة الصحيحة: ١٨٢٦. بهترين جوان قبيله اش بود، اما با وجود آن هنگاميكه ميان او و عبدالرحمن بن عوف ﷺ اختلاف واقع شد، نبى ﷺ بر او شديد انكار و اعتراض كرد، و براى او غير او كه در اسلام خويش و نصرت دين متأخر از عبدالرحمن بن عوف بودند، گفت: اصحاب من را بگذاريد (و ايشان را توهين و تحقير نكنيد و با احترام و اكرام بايشان برخورد كنيد)، كه به الله سوگند اگر يكي از شما به مانند كوه احد در راه الله طلا انفاق كند به ثواب و اجرش به اندازه اعمال آنان رسيدگى نمى كند.

و اين ترتيب فضيلت لازم است در منهج اخذ و وصول هدايت و فهم دين و استدلال پيروي گردد، طوريكه بايد قول، و فهم و اجتهاد نخستين ها (السابقون) بر پسين ها (اللاحقون) ويا متأخرين ايشان مقدم دانسته شود، زيرا مراعات فهم و اجتهاد سابقون بر متأخرون از عوامل و اسباب ترجيح در هنگام حصول اختلاف در مسائل غير وارد در قرآن و سنت ويا متشابه... ميباشد.

گفت: آیا میخواهید آئین و روزهای (که در ایام جهالت) گذشتانده ایم بر ما ادامه دهید؟! زمانیکه این سخن به نبی ﷺ رسید، گفت: اصحابم را بگذارید! به ذاتیکه جانم بدست اوست که اگر یکی از شما به مانند کوه احد طلا خرج کند، ثواب و اجرش به اعمالی را که آنان انجام داده است نمیرسد.

و از ابی درداء روایت است که میگوید: «كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي ﷺ: «أما صاحبكم فقد غامر». فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر». ثلاثاً، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أئنم أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي ﷺ فسلم، فجعل وجه النبي ﷺ يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، مرتين، فقال النبي ﷺ: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت - وفي رواية: إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعاً، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت - وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوإي صاحبي، مرتين» فما أؤذي بعدها».^[١]

ترجمه: نزد نبی ﷺ نشسته بودم که ابوبکر آمد در حالی که گوشه لباسش را گرفته و به اندازه ای بالا زده بود که زانویش دیده می شد، نبی ﷺ گفت: «دوست شما، خود را دچار مشکلی کرده است». ابوبکر سلام کرد و گفت: بین من و پسر خطاب گفتگوی پیش آمد، او را خشمگین کردم، سپس پشیمان شدم و از او خواستم تا مرا ببخشد، ولی او نبخشید، به همین منظور نزد تو آمدم یا رسول الله، پس نبی ﷺ گفت: «ای ابوبکر! الله تو را ببخشد». و این جمله را سه بار تکرار کرد. سرانجام، عمر نیز پشیمان شد و به خانه ابوبکر رفت و پرسید: ابوبکر اینجاست؟ گفتند: خیر. آنگاه، نزد نبی ﷺ آمد و سلام داد، و با دیدن او، چهره نبی ﷺ داشت متغیر میشد، ابوبکر ترسید (که مبادا رسول الله به او چیزی بگوید) لذا به دو زانو نشست و گفت: یا رسول الله! سوگند به الله که تقصیر از من بوده است، و

^١. البخاری.

این جمله را دو بار، تکرار کرد. نبی ﷺ گفت: «همانا الله مرا به سوی شما مبعوث کرده است، شما مرا تکذیب کردید و ابوبکر مرا تصدیق کرد و با جان و مالش، مرا همراهی نمود، آیا دوستم را برایم می گذارید؟» و این جمله را دو بار تکرار نمود، بعد از آنروز هیچ کسی نخواست تا ابوبکر را اذیت برسانند.

پس اینجا دیده میشود که نبی ﷺ چگونه میان ابوبکر و عمر فرق قایل گردید، در حالیکه عمر در اسلام همان عمری است که اسلام با او عزت یافت و هیچ کسی بعد از ابوبکر فضیلت و منزلت وی را ندارد، اما بدلیل آنکه ابوبکر در ایمانش، و اسلامش، و نصرتش مقدم از سایر صحابه بود، لذا نبی ﷺ به رسیدن اندک ترین اذیتی به ابوبکر راضی نبود، و غضب بر بالای غضب اش ظاهر میشد، و برای عمر و غیره اصحاب ﷺ گفت: آیا دوستم را برایم میگذارید؟!

و همچنان این قول نبی ﷺ که میفرماید: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُحْنُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُفُونَ، وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ»^۱، ترجمه: بهترین های امتم کسانی هستند که در قرن من هستند، سپس کسانی که بدنبال شان میآید، و سپس کسانی که بدنبال این نسل اخیر میآید، بعد از آن مردمانی ظهور میکنند که حاضرند (بناحق شهادت دهند) اما به شهادت خواسته نمی شوند، و خیانت میکنند و امانات را ضایع میگردانند، چیزهای را بر خویش واجب میسازند و نذر میگیرند اما به آن وفاء نمی کنند، و در میان شان چاقی زیاد میشود.

که قرن اول همانا قرن صحابه ، سپس قرن دوم؛ قرن تابعین، و قرن سوم؛ قرن تابعین بودند.

^۱. البخاری.

و از عائشه روايت است كه ميگويد: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ».^[١] ترجمه: مردی از نبی ﷺ پرسید: بهترین مردمان چه کسانی هستند؟ گفت: آن قرنی كه من در آن زندگي ميكنم، سپس قرن دوم، سپس قرن سوم.

و ميفرمايد: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يَفْشُو الْكَذِبُ، حتى يشهد الرجل ولا يُسْتَشْهَد، ويحلف الرجل ولا يُسْتَحْلَف»^[٢]. ترجمه: حرمت و منزلت اصحاب من را حفظ كنيد و مراقب زبان خويش در حق و منزلت شان باشيد، سپس از كسانيكه بعد از آنان ميآيند [يعني: تابعين]، و سپس از كسانيكه بعد از اين گروه ميآيند [تابع تابعين]، بعد از آن دروغ عام ميشود تا جائيكه شخص حاضر به دادن شهادت [به دروغ] ميشود و كسي او را به شهادت نمي طلبت، و حاضر است [به ناحق] سوگند بخورد اما كسي بخاطر سوگند خوردن او نمي طلبد.

و ميفرمايد: «تسمعون، ويُسمَعُ منكم، ويُسمَعُ من سَمِعَ منكم»^[٣]. ترجمه: از من ميشنويد، و (كسانيكه بعد از من هستند) از شما ميشنوند، و كساني بعد از آنان هستند، از كساني ميشنوند كه از شما شنيده اند. درين حديث اثبات صداقت و حسن انتقال بدون هيچ گونه دروغ و تزويد و تنقيص، شنيدن و فهم و ابلاغ احاديث نبی ﷺ توسط صحابه رضي الله عنهم ميباشد، و همچنان تركيه و اثبات صداقت و حسن انتقال آنچه تابعين از صحابه شنيده اند، و همچنان از كسانيكه از تابعين شنيده اند، كه تابع تابعين ميباشند.

— اسباب و عوامل ترجيح:

ترجیح میان اقوال و فهم بحسب تسلسل ذیل صورت میگيرد.

اولاً: تقديم و ترجيح قول موافق با ادله قرآن و سنت، زیرا زمانيكه دليل استوار بر اساس نصوص قرآن و سنت باشد، رجوع بر غير جواز ندارد، بدليل قول الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ

^١ مسلم.

^٢ صحيح الجامع: ٢٠٦.

^٣ صحيح سنن أبي داود: ٣١٠٧.

إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُبِينًا، الأحزاب/۳۶. ترجمه: و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد، هنگامیکه الله و رسولش کاری را حکم کند، آنکه آنها را در آن کارش اختیاری باشد، و هر کس از الله و رسولش نافرمانی کند، به راستی در گمراهی و ضلالت آشکاری گرفتار شده است.

و میفرماید: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ**

عَلِيمٌ، الحجرات /۱-۲. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید، و از الله بترسید، بی گمان الله شنوای داناست.

و میفرماید: **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ**

أَلِيمٌ، النور/۶۳. ترجمه: پس کسانی که با فرمان او مخالفت می کنند، باید بترسند ازین که فتنه ای گریبان گیر آنها شود، یا عذاب دردناکی به آنها برسد!

و میفرماید: **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾**، آل

عمران/۳۱. ترجمه: بگو! اگر الله را دوست می دارید، پس از من پیروی کنید، تا الله شما را دوست بدارد، و گناهانتان را برایتان بیامرزد، و الله آمرزنده ی مهربان است.

^۱، فتنه، یعنی: شرک، همانطوریکه امام احمد میگوید: به مصحف نگاه کردم و اطاعت رسول الله ﷺ را در ۳۳ مورد یافتم، سپس این آیت را تلاوت کردم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، و آنرا چندین به تکرار خواندم، و با خود گفتم: مراد از فتنه چیست؟ سپس گفتم جز شرک بوده نمی تواند، زیرا شاید قرآن و سنت بعضی از اقوال و اعمال (و آرزو هایش را) مردود بدانند، و بسبب آن در قلب اش کجی و زیغ پیدا شود و هلاک اش گرداند. و برایش گفته شد: قومی است که بسوی حدیث دعوت میشوند، اما آنان بسوی رأی سفیان میروند! گفتم: تعجب میکنم از قومی که حدیث را میشوند و اسناد و صحت آنرا میدانند، اما بازهم بسوی رأی سفیان و غیر آن میروند، در حالیکه الله تعالی میفرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، و آیا میدانی که فتنه چیست؟ فتنه یعنی کفر، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾، البقرة: ۲۱۷، ترجمه: و فتنه بزرگتر از قتل است، حالانکه آنان بسوی حدیث رسول الله ﷺ دعوت میشوند، و هواء و خواهشات شان آنها را بسوی رأی و نظریات سفیان میکشانند. ا.ه.

و از ابی سلمه روایت است که أبو هریره به مردی گفت: «یا ابن أخي، إذا حدثك عن رسول الله ﷺ حديثاً فلا تضرب له الأمثال»^[١]. ترجمه: ای برادر زاده ام! هرگاه برایت حدیثی از رسول الله ﷺ گفته شد: برایش مثال نزن.

و از ابن عمر روایت است که رسول الله ﷺ گفت: «لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابنُ له: إنا لنمنعهنَّ فقال: فغضب غضباً شديداً، وقال: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول إنا لنمنعهنَّ»^[٢]! ترجمه: کنزبان الله [یعنی زنان] را از رفتن به مسجد منع نکنید، یک پسر جوانی برای ابن عمر گفت: ما آنها منع میکنیم، آنگاه ابن عمر شدیداً قهر شد و غضب گرفت، و گفت: من ترا از [قول و دستور و حکم] رسول الله خبر میدهم و تو میگوئی ما اجازه نمی دهیم؟!.

و در روایت دیگری از ابن عباس آمده است که او از حدیث رسول الله ﷺ سخن میگفت و روایت میکرد، و میگفت: رسول الله ﷺ اینچنین گفت: آنگاه کسی گفت: اما ابوبکر و عمر چنین نمی گویند، ابن عباس برایش گفت: میترسیم ازینکه از آسمان بالای شما سنگ بیارد، من برای شما میگویم که رسول الله چنین گفته است، و شما میگوید: ابوبکر و عمر چیزی دیگری میگوید.^[٣]

و از عباده بن صامت روایت است که: «أنه غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تبتاعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة». فقال معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك عليّ فيها إمرة»^[٤].

^١. صحیح سنن ابن ماجه: ٢٠.

^٢. صحیح سنن ابن ماجه: ١٦.

^٣. کان ابن عباس یحدث عن النبی ﷺ فیقول: قال رسولُ الله ﷺ، فیقال له: ولكن قال أبو بكر، وعمر، فیقول لهم: تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة؛ أقول لكم قال رسولُ الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!.

^٤. صحیح سنن ابن ماجه: ١٨.

ترجمه: او در جنگی با معاویه در سرزمین روم همراه بود، دید که مردم پارچه های طلا را با دنیار تبادل می کردند، و پارچه های درهم را با درهم، عباد بن صامت گفت: ای مردم شما عملاً سود خوری میکنید، من از رسول الله ﷺ شنیده ام که میگوید: شما طلا را با طلا معامله و تبادل نکنید جز زمانی که هم وزن باشند، و میان شان نه زیادت و نه تنقیصی باشد؛ آنگاه معاویه گفت: ای ابو ولید من درین معاملات هیچ سودی را نمی بینم، عباد گفت: من قول رسول الله ﷺ برای تو روایت میکنم، و تواز رأی و نظر شخصی خود برایم میگوئی، اگر الله مرا ازین جهاد زنده خارج ساخت ازین سرزمین (شام) بیرون میروم، و هرگز در آنجائی زندگی نمیکنم که تو در آنجا ولایت امر را بعهده داری.

و امام مالک به سوی قبر نبی ﷺ اشاره کرد و گفت: «كُلُّ يَوْمٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا عَدَا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ». ترجمه: حکم و دستور انجام و یا عدم انجام هر امری، از آنچه صاحب همین قبر آماده کرده است [یعنی از او روایت شده است]، گرفته میشود، و هرگونه دعوی و منازعه به او [یعنی: به سنت او ﷺ] جهت فیصله و قضاوت رجعت داده میشود.

ثانیاً: هنگامیکه دلیل محکم و صریح پنهان بماند، و اقوال و اجتهادات مختلف علماء در مورد آن ظهور کند، به نزدیکترین قول و اجتهاد و فهم که مراد نص (کتاب و سنت) از آن افاده گردد اعتبار داده میشود، زیرا حجت شرعی تنها آنچیزی است که الله گفته باشد، و یا از رسولش ﷺ روایت شده باشد.

ثالثاً: هرگاه نص صریح و همچنان نزدیکترین قول به دلالت و افاده نص پنهان بماند، و آنگاه اقوال صحابه در آن مورد موجود باشد، به آن قول و اجتهاد صحابه اعتبار داده میشود که در اسلام و ایمان و نصرت و یاری رسانی به دین نسبت به سایر صحابه سبقت دارد، همانگونه ای که دلایل آنرا قبلاً متذکر شدیم.

رابعاً: اما هنگامیکه تمام مواردی سه گانه قبلی که به آن اشاره داشتیم، پنهان بماند، آنگاه اجتهاد و قول علماء قرن اول را، بر اقوال و علماء قرن دوم، و اقوال و اجتهادات علماء قرن دوم را، بر قرن

سوم، و اقوال و اجتهادات علماء قرن سوم را بر آنانکه بعد از ایشان آمده اند و به نیکی از صحابه پیروی کرده اند ترجیح می‌دهیم.

خامساً: سپس بعد ازین همه اگر احکام و مسائل را در نیافتیم، به اقوال و اجتهادات، علماء و فقهاء که التزام به قرآن و سنت به فهم صحابه و سلف صالح شان که به موارد و ترتیب که قبلاً به اشاره کردیم التزام دارند مراجعه و تمسک صورت گیرد.

این است سلفیت و حقیقت آن، و این اینست منهج سلفی حق، و غیر آن هر منهج دیگر خلفی و مقتی و تلفی [تلف کننده، و زشت کننده] است، هر چند صاحبان آن بزبان و گمان خویش سلفیت خویش را، و بودن خویش را در منهج و فهم سلف صالح گمان داشته باشند... زیرا: (واقع الحال یکذب لسان المقال)، [زبان حال شخص زبان قال اش را تکذیب و یا تأیید میکند].

بنأ عالم به هر اندازه ای که به این منهج سلفی سنی - در فهم و اتباع و طلب و فتوی - التزام داشته باشد، و به هر اندازه ای که طلب و حصول و وصول آن برایش ممکن است آنرا وصول و أخذ نماید، منزلت و فضیلت اش در زمین و آسمان به همان اندازه بلند میگردد، و او کسی است که به طلاب علم مراجعه به نزدش و اخذ علم، و پرسیدن سؤال و أخذ فتوی از او سفارش و وصیت کرده میشود. در حالیکه آن عالم که ازین منهج سلفی سنی که خصایص آنرا بیان کردیم دور است ... به اندازه ای دوری اش ازین منهج حق، مقام و منزلت و فضیلت اش نیز در زمین و آسمان پائین میآید و از حق به دور میماند.

از همین جهت اکثراً مراجعه جهت اخذ علم و پرسیدن سؤال به نزد آن علمائی توصیه میشود که از الله بیشترین ترس را دارند - هر چند علم شان کم باشد - زیرا الله وعده داده است که به آنان علم و فقاہت اعطاء میکند، طوریکه میفرماید: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾، البقرة/۲۸۲. ترجمه: و از الله بترسید و تقوی اختیار کنید، الله به شما آموزش میدهد (آنچه را به خیر و مصلحت شماست)؛ و همچنان عالم

بمقدار و اندازه ای علم اش . و التزام عمل به آن . از الله میترسید، طوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر ۲۸. ترجمه: بیگمان از میان بنده گان الله علماء از او بیشتر میترسند؛ یعنی: به اندازه زیادت و کثرت علم در وجود شخص ترس و تقوا او در برابر الله تعالی بیشتر میشود، و برعکس به اندازه ترس و تقوی از الله علم در وجود شخص کثرت و زیادت پیدا میکند، و هریک ازین صفات نسبت به دیگرش لازم و ملزوم میباشند.

همچنان هر چه بیشتر دور بودن از مجالس شبهات، و سلاطین و زمامداران فسق و ظلم، و مجالس شان، و قرار گرفتن با آنان در یک صف و موقف... از موارد دیگر التزام به منهج حق میباشد، همانطوریکه از نبی ﷺ روایت است که میفرماید: «مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتِتَنَ، وَمَا أَزْدَادُ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قَرَبًا، إِلَّا أَزْدَادَ مِنْ اللَّهِ بُعْدًا»^[۱]. ترجمه: کسیکه به دروازه های سلطان میرود به فتنه گرفتار میشود، و به هر مقداری که یکی از شما به سلطان و زمامدار نزدیکتر شود به همان اندازه از الله دورتر میشود.

و میفرماید: «يَلَيْكُمُ عَمَلٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ، وَوَاظَرَهُمْ، وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا»^[۲]. ترجمه: بعد از من زمامدارانی زمام امور شما را بعهده میگیرند که آنچه را میگویند به آن عمل نمی کنند، و به آنچه عمل میکنند [حقیقت] آنرا نمی دانند، پس کسیکه به ایشان نصیحت و خیر خواهی داشته باشد، و به آنان نزدیک گردد و زیرشان شود، و نزدیکی با آنان را حفظ و استوار داشته باشند، آنان کسانی هستند که هلاک میگردند و [کسانی را که با آنها در موالات و صحبت و تماس... قرار دارند نیز] هلاک میگردانند.

^۱. رواه أحمد، السلسلة الصحيحة: ۱۲۷۲.

^۲. رواه الطبرانی، السلسلة الصحيحة: ۴۵۷.

و میفرماید: «اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراً فمن دخل عليهم فصَدَّقَهم بكَذِبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارِدٍ عليّ الحوض»^۱]. ترجمه: بشونید! و آیا شنیده اید که بعد از من زمامدارانی ظهور خواهند کرد، پس کسیکه به نزد ایشان رفت و سخنان و اعمال ایشان را تصدیق کرد، و ایشانرا در ظلم شان یاری رسانید، آنها از من نیستند و من از آنها نیستم، و نه هم در روز قیامت بر حوض من وارد خواهند آمد. و کسیکه از نبی ﷺ نباشد، و نبی ﷺ از او، شائسته نیست که جهت استفتاء در مسائل دین و دنیا نزد او مراجعه گردد.

از همین جهت است که میگویند: عالمی که لازم است از وی استفتاء صورت گیرد و جهت پرسیدن سؤال به وی مراجعه گردد، بر علاوه اتصاف به صفات متذکره که قبلاً به آن اشاره کردیم باید به صفت اخیر متصف باشد، و این چیز است که مراد الله از قول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، النحل/۴۳. ترجمه: پس اگر نمی دانید از اهل ذکر پرسید. [۲]. می باشد.

بنّا اگر کامیاب شدی تا به چنین علمائی دست یابی، هیچ گونه حرج و تکلیفی بر تو نخواهد بود که از ایشان دلیل و حکم قرآن و سنت را در مسائل و احکام پرسسی، و استفتاء نمائی، و یا اینکه برایش بگوئی: آیا به آنچیزی که الآن فتوا دادی مستند به سنت می باشد، اگر گفت: بلی، پس آن فتوا و اجتهادش را أخذ کن، و اگر گفت: خیر، (بلکه بر اساس فلان مذهب و علان شخصیت فتوا داده ام) ، و یا گفت نمی دانم ... پس برتوست او بگذاری و ترک نمائی، و جهت دانستن پاسخ سؤال به نزد غیر او از اهل علم، ملترم به قرآن و سنت مراجعه کنی! زیرا طلب علم جهت معرفت حق با دلایل از قرآن و سنت صورت میگیرد، و کسیکه قرآن و سنت را نداند و حق را شناسد چگونه میتواند بدیگری

^۱. صحیح سنن الترمذی: ۱۸۴۳.

^۲. اهل ذکر یعنی قرآن و سنت، و کسانی که در منهج قرآن و سنت قرار دارند، زیرا الله ﷻ میفرماید: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، الحجر/۸ ترجمه: همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم؛ و «الذکر» به هر چیزی گفته میشود که از قرآن و سنت به نبی ﷺ نازل شده است، و مصداق «ذکر» بودن سنت نیز، این قول الله ﷻ است: ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾، النجم/۳-۴. ترجمه: و از روی هوای سخن نمی گوید، این نیست جز آنچه که به او وحی می شود، (و به جز وحی چیزی نمی گوید). مترجم.

بدهد؛ پس زمانیکه این موارد را رعایت کردی آنگاه در نزدیکترین موقف به اتباع و پیروی از سنت نبی ﷺ قرار داری ... و اگر چنین نکردی و به تقلید از عالم غیر متصف به موارد فوق پرداختی... آنگاه نخواهی دانست که حق و سنت چیست؟ و تو در چه موقعی قرار داری؟ و حکم و قضاوت الله تعالی و رسول اش در مسائل و امور چه میباشد؟!.

تنبيه: آن عالم که به سوی موردی از شرک دعوت کند، و یا شرک را یاری رساند، و یا با شرک و مشرکین علیه اسلام و مسلمانان موالات کند... چنین شخص عالم بوده نمی تواند، و نه هم فتوا داده میتواند، و نه هم در دین و دنیا در امان بوده میتواند، بدلیل آنکه الله ﷻ میفرماید: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، آل عمران/۱۸. ترجمه: الله گواهی میدهد که اله و معبودی جز او نیست، و ملائک و صاحبان علم (نیز هر کدام به گونه ای بر این امر) گواهی میدهند، در حالیکه (الله در تمام عالم) قیام به عدالت دارد، معبودی جز او نیست، و او توانا و با حکمت است.

که این آیت کریمه شامل تمامی اهل علم از آدم ﷺ الی روز قیامت میشود، که اعتقاداً، قولاً و عملاً گواهی میدهند: ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، که هیچ اله و معبودی جز او نیست؛ پس کسیکه برخلاف و منافی و متضاد شهادت توحید «لا إله إلا الله» را گواهی میدهند، به نص همین آیت کریمه از زمره علماء، وصف عالم بودن، خارج میگردد، بلکه نزدیک ترین صفت که به آن متصف میشوند همانا صفت بلعام بن باعورا است، که مشرکین را با دعاء خویش علیه مسلمین نصرت و یاری میرسانید، بعد از آنکه الله تعالی او را علم داد و بعضی آیات خویش را به او ارزانی نمود، طوریکه در موردش الله ﷻ میفرماید: ﴿وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ

ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٥﴾، الأعراف/ ۱۷۵-۱۷۶. ترجمه: و بر آنها سرگذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم بخوان! آنگاهی که از آنها گذشت [اعراض کرد و روی گردانید]، پس شیطان درپی او افتاد و از گمراهان شد، و اگر می خواستیم (مقام و منزلت) او را با آن (آیات و علم) بالا میبردیم، ولی او بسوی زمین (و دنیا) مایل شد، (و به پستی گرایید) و از هواء و خواهشات خویش پیروی کرد، پس مثل او چون مثل سگ است که اگر به او حمله کنی، زبان از دهان بیرون می آورد، و اگر او را بحال خود واگذاری، (بازهم) زبانش را از دهان بیرون می آورد، و این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، پس این داستانها را بر آنها باز گو کن، شاید بیاندیشند.

پس بلعام یک مثال سوء و بدی است برای علمای سوء و بد، آنانکه از خویش راضی اند و بر طبق خواهشات و هواء خویش با مشرکان و طواغیت مجرم در تعامل و موالات هستند.

— مسائل متفرقة:

مسألة أول: اهل سنت و جماعت چه کسانی هستند؟ و صفات شان چه میباشد؟!

بسیار زیاد اند کسانی که خود را به اهل سنت و جماعت نسبت میدهند، تا جائی که بسیاری از اهل بدعت و هواء را میبینیم که این ادعاء را جهرأ اظهار میکنند، آنانکه مناهج و طریقه های مغایر منهج اهل سنت و جماعت را اختیار کرده اند و خود و گناهان و بدعت ها و شرکيات خویش ... را به اهل سنت و جماعت نسبت میدهند، لذا لازم میدانیم که به این سؤال پاسخ گفته شود: چه کسی اهل سنت و جماعت است، و کدام فرقه ها بیرق اهل سنت و جماعت را بر بالای خویش بلند کرده اند؟

. اهل سنت و جماعت، کسانی هستند که به سنت نبی ﷺ التزام دارند، و در جماعت که به سنت ملتزم هستند قرار دارند، و بر منهج آن جماعتی قرار دارند که در عهد نبی ﷺ بودند، همانطوریکه در حدیث از نبی ﷺ به صحت رسیده است که میگوید: «والذي نفس محمد بيده لتفرقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثلثان وسبعون في النار»، قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة»^۱. ترجمه: سوگند به آن ذاتی که جان محمد بدست اوست، که این امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم میشوند، یکی از آنها در جنت و باقی هفتاد و دو فرقه دیگر در آتش جهنم خواهد بود، پرسیده شد یا رسول الله آنها چه کسانی هستند؟ گفت: جماعت.

و جماعت را در حدیث دیگر توضیح داده است طوریکه صحابه پرسیدند: «من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه، وأصحابي»^۲. ترجمه: آنها چه کسانی هستند یا رسول الله؟ گفت: بر آنچیزی که من و اصحاب من بر آن هستیم قرار دارند.

^۱ صحیح سنن ابن ماجه: ۳۲۲۶.

^۲ صحیح سنن الترمذی: ۲۱۲۹.

که این حدیث صفات فرقه ناجیه و اهل سنت و جماعت را مشخص میسازد، و آن اینکه؛ بر منهج نبی ﷺ و صحابه قرار داشته باشند ... بناً هر گروه و قوم و جماعتی از مردم که به همین وصف و در همین میزان قرار داشته باشند و به هر اندازه ای که با اوصاف و خصوصیات منهج نبی ﷺ و صحابه نزدیک باشند به همان اندازه به اهل سنت بودن و اهل جماعت بودن نزدیک میباشند، و برعکس هر گروه و جماعت و بالاخره هر شخصی به اندازه ای دور بودنش از منهج نبی ﷺ و صحابه و صفات و خصائص منهج شان از اهل سنت و جماعت بودن بدور میباشند.

همچنان بر آن جماعات و فرقه ها (و مذاهب) که بر بعضی عقائد و صفات منهج اهل سنت و جماعت قرار دارند علی الاطلاق نیز اهل سنت و جماعت گفته نمی توانیم، همانطوریکه ایشانرا اهل سنت و جماعت نمی گویم ، بلکه میگویم: در فلان موارد با اهل سنت و جماعت، دارای اعتقاد و عمل موافق میباشند، و در فلان و فلان موارد موافق نبوده و مخالف هستند.

مسأله دوم: جماعت را چگونه میشناسی... آیا با زیاد بودنشان آنانرا میشناسی؟ و یا

با موافقت شان با حق ... تعداد شان کم است یا زیاد؟

جماعت با موافقت حق شناخته میشود، برابر است که تعداد شان کم باشد یا زیاد ... پس جماعت آنست که در موافقت با حق قرار داشته باشد هر چند شخص واحدی باشد، و بر حق قرار داشته باشد او جماعت است ... از همین جهت است که گفته میشود: جماعت را بموافقت آن جماعتی میشناسیم که در زمان نبی ﷺ و اصحابش موجود بودند ... هر چند شخص واحدی باشد.

نبی ﷺ میفرماید: «إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعودُ غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: أناسٌ صالحون في أناسٍ سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم».^۱ ترجمه: اسلام

^۱. أخرجه احمد، و صححه شعيب الأرنؤوط.

در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده است و دوباره به همانگونه ای غربت بر میگردد، پس خوشا بحال غرباء، گفتند یا رسول الله این غرباء چه کسانی هستند؟ گفت: مردمان صالح کمی در برابر مردمان بد و گمراه زیاد، و کسانی که از ایشان سرکشی و عصیان میکنند بیشتر از آنانی هست که از ایشان اطاعت مینمایند.

و میفرماید: «**إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ**».^۱ ترجمه: از میان انبیاء نبی ای هم بوده است که از امت اش جز یک فرد کسی دیگر نبوت اش را تصدیق نکرده بود.

و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به عمرو بن میمون گفت: «**جَمُهورُ الجَماعةِ هم الذين فارقوا الجماعة، والجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك**». ترجمه: اکثریت و جمهور مردمان کسانی هستند که از جماعت دور بوده و جدا شده اند، و جماعت آنست که موافق با حق باشد، هر چند تنها هم باشی.

و نعيم بن حماد میگوید: «**إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذٍ**». ترجمه: هنگامیکه جماعت فاسد گردید، پس بر توست التزام به آنچه که جماعت قبل از فساد شدنش بود، هر چند درین امر تنها باشی، زیرا تو آئزمان جماعت خواهی بود.

و ابن قیم در أعلام الموقعین میگوید: «**أن الإجماع والحجة، والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض**»^۱ - ه ترجمه: اجماع، حجت، و سیاهی بزرگ (سواد اعظم)، آن عالمی است که بر حق قرار داده باشد، هر چند در منهج خویش تنها باشد، و یا اینکه تمام اهل روی زمین با وی مخالفت نمایند.

و در زمان اشاعه فتنه عقیده مخلوق بودن قرآن، جماعت حق . که تكثر و الحاق به آن واجب میباشد. در وجود امام احمد رحمه الله تعالى تمثيل میشود، که علی رغم تعذیب و حبس اش و تهدیدش

---

^۱. مسلم.

به قتل ... ازینکه بگوید: قرآن مخلوق است إبا ورزید ، و بر حق ثابت و استوار باقی ماند، و همواره میگفت: قرآن کلام الله تعالی و غیر مخلوق میباشد ... بناً در آنزمان او بتهائی اش جماعت بود. [۱].

زیرا اکثریت دائماً بر حق نمی باشد، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، الأنعام/۱۱۶. ترجمه: و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه الله گمراه می کنند.

و حسن بصری میگوید: «أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأثراف في ترفهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكونوا كذلك». ۱-هـ

ترجمه: اهل سنت کمترین مردمانی هستند که گذشته اند، و کمترین مردمان هستند که باقی مانده اند، آنان کسانی هستند که با اهل اسراف و خوشگذرانی در اسراف و خوشگذرانی شان نمیروند، و با اهل احداث و بدعت در بدعتهای شان نمیروند، و بر منهج و سنت خویش صبر مینمایند تا آنکه رب خویش را ملاقات میکنند، پس از جمله ایشان باشید.

مسأله سوم: آیا فرقی میان فرقه ناجیه (نجات یافته)، و طائفه منصوره ظاهر تا قیام قیامت وجود دارد؟

بلی! فرق وجود دارد، فرقه ناجیه جماعتی از مسلمانان عوام است که بر سنت نبی ﷺ و منهج صحابه قرار داشته باشند، و جمیع صفات اهل سنت و جماعت را داشته باشند، و عقیده ای شان سالم از هرگونه بدعت و احداث باشد، که شامل تمام مسلمانان بشمول علماء ، اقویاء ، ضعفاء ، مجاهدین، و غیر مجاهدین، زنان و مردان، بزرگسالان، و پیرزنان و جوانان ... و غیره کسانی که از منهج و سنت صحیح

۱. تعداد محدود از افرادی که در زمان امام أحمد از عقیده مخلوق بودن قرآن انکار داشتن در مقابل امام أحمد از طرف طاغوت عصر شان ، مأمون.. واثق و غیره سربریده شدن، و از علماء تنها امام احمد برین عقیده زنده بود. مترجم.

اتباع و پیروی میکنند، و در سلامت اعتقاد قرار دارند، و این فرق افاده همان حدیث هفتاده و سه فرق است، که از میانشان یک فرق در حق قرار دارد، و آنهم کسانی که اند که در منهج: نبی ﷺ و صحابه قرار داشته باشند.

در حالیکه طائفه منصوره خواص، نخبه گان، برگزیده گان، طلیعه، و پیشتازان، و بهترینان فرقۀ ناجیه هستند، که ممکن است در وجود علماء عمل کننده به عمل شان، و یا عوام ثابت، و یا امرکننده گان به معروف و نهی کننده گان از منکر، و غیره راغبین شهادت در راه الله و نصرت دین او از میان فرقۀ ناجیه تمثیل گردد، که پیوسته و مشترکاً در راه الله و برای اعلای کلمه الله تا قیام قیامت میجنگند، و مخالفت هیچکسی نمیتواند به ایشان زیانی برساند.

پس ازین جهت گفته میتوانیم هر فرد طائفه منصوره از جمله ای فرقۀ ناجیه است، اما هر فرد فرقۀ ناجیه لازم نیست ازجمله طائفه منصوره باشد، زیرا این امر مستلزم آنست که هر فرد طائفه ناجیه باید از میان علماء و مجاهدین در راه الله باشند، به دلیل آنکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، آل عمران/۱۰۴. ترجمه: و باید از میان شما، گروهی باشند، که (مردم را) به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته وا دارند، و از زشتی باز دارند، و آنانند که رستگارند.

و این خطابی است برای مجموع امت اسلامی (که در وجود فرقۀ ناجیه تمثیل میشود)، اینکه باید از میان آنها گروهی معین و خاصی موجود باشد تا برای انجام این کار از خانه های خویش خارج شوند، و مراد از «امت» درینجا آنانی است که این مهم امر بالمعروف و نهی از منکر را بعهده میگیرند. که نص درینجا میان فرقۀ ناجیه که مجموع همه امت مسلمان و مؤمنان میباشد، و طائفه منصوره که گروه از میان امت اسلامی (فرقۀ ناجیه) است، و مسؤولیت مهم و واجب امر بالمعروف و نهی از منکر را انجام میدهند فرق قائل گردیده است.

ابن کثیر در تفسیرش ۳۹۸/۱ میگوید: الله تعالی میفرماید: «ولتكن منكم أمة متصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون». ترجمه: و از میان شما گروهی باید باشد تا برای انجام امر الله در دعوت بسوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر بپردازند، و آنانند که رستگار اند.

و ضحاک میگوید: «يعني المجاهدين والعلماء، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» ۱- هـ

ترجمه: مراد از این گروه؛ مجاهدین و علماء است، و مراد از این آیت آنست که باید، یک گروهی متصدی انجام این مهم باشند.

پس طائفه منصوره نخبه های، نخبه گان و رؤس پیشتازان ... میباشند، و این امری است ممکن، که در هر زمان و در هر مکان در وجود افرادی از میان فرقه ناجیه که شامل همه افراد امت توحید ... و پیروان منهج نبی ﷺ و صحابه، بشمول فاسقان و گنهکاران شان هستند تمثیل میگردد!

همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَكَايْنٌ مِنْ نَبِيِّ قَاتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾، آل عمران/۱۴۶. ترجمه: و چه بسیار از انبیاء که همراه توده های انبوه از مردان الهی به قتال پرداختند، آنها هیچگاه در برابر آنچه (از مصائب و مشکلات) در راه الله بدیشان رسید، سستی نورزیدند، و ناتوان نشدند، و زبونی نشان ندادند، (و تسلیم دشمن نشدند) و الله صابران را دوست دارد.

که درینجا مراد از «رَبِّيُونَ» یا مردان الهی، همانا پیشتازان، و خاصان فرقه ناجیه میباشد، که در راه الله به جهاد میپردازند و کلمه الله را بلند میکنند، و درین راه از سرزنش هیچ سرزنش گری نمی هراسند و از موقف خویش به عقب نمیروند ... و درست نیست این صفت را برای تمام افراد فرقه ناجیه حمل کنیم، و بگویم این گروه همه «ربانیین» هستند! بلکه مستحقین این صفت و این لقب تنها طائفه منصوره

میباشد، همانطوریکه الله ﷻ درین مورد میفرماید: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، النساء/ ۹۵.

ترجمه: هرگز مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب، از جهاد باز نرفته اند (و جهاد را ترک نموده اند)، با مجاهدانی که در راه الله با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند، الله کسانی را که با مال و جان شان جهاد کردند، بر بازنشستگان (= ترک کننده گان جهاد) مرتبه برتری بخشیده است، و الله بر هریک از آنها وعده ی نیکو (=جنت) داده است، و الله مجاهدان را بر قاعدان (=باز نشستگان) با پاداشی بزرگ برتری بخشیده است.

که درینجا نیز الله ﷻ میان قاعدان مؤمن (ترک کننده گان جهاد) بدون هیچگونه عذر، که شامل فرقه ناجیه میگردند، و مجاهدان در راه الله با مال و جان خویش به جهاد پرداخته اند، و شامل فرقه منصوره میباشند فرق قائل گردیده است؛ بنا این دو گروه نه از جهت صفت و نه هم از جهت اعمال شان با هم یکسان هستند، همانطوریکه از لحاظ اجر و پاداش و برتری، منزلت شان در دنیا و روز قیامت برابر نمی باشند، هرچند دارای صفت مشترک «ناجیه» نجات یافته گان از عذاب الله میباشند، بدلیل قول الله ﷻ که میفرماید: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾، و به هریک از آنها وعده نیکو (=جنت) داده شده است، اما: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، الله مجاهدان را بر قاعدان (=باز نشستگان) با پاداشی بزرگ برتری بخشیده است.

که درینصورت واضح میگردد هر دو گروه بصورت کل از فرقه ناجیه میباشند، اما گروه اخیر متصف به صفت «منصوره» بودن است.

و در حدیث از نبی ﷺ روایت است که میفرماید: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». ترجمه: گروهی از امت من پیوسته بر حق بوده (و

جهاد میکنند)، و مخالفین برای آنها هیچگونه ضرری رسانده نمی تواند تا آنکه فرمان الله بر برپائی قیامت فرا میرسد و ایشان همچنان برحق (و جهاد در راه الله) استوار هستند.

و میفرماید: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون».

ترجمه: گروهی از امت من (که بر حق و جهاد در راه الله استوار هستند) همیشه در میان مردم پابرجا و غالب خواهند بود، تا آنکه دستور الله (بر برپائی قیامت) ایشانرا فرا میگیرد، در حالیکه آنها همچنان ظاهر و استوار (بر حق و جهاد در راه الله هستند).

و میفرماید: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة».

ترجمه: این دین همیشه قایم و استوار باقی خواهد ماند، که جماعتی از مسلمانان بخاطر برپا داشتن آن تا فرا رسیدن قیامت قتال و جهاد میکنند.

و میفرماید: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». ترجمه: پیوسته در امت من یک گروهی در راه حق می جنگند، و تا روز قیامت بر دشمنان غالب اند.

و میفرماید: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»^۱. ترجمه: همواره طائفه ای از امت من بر حق و امر الله استوار بوده و بر دشمنان دین غالب خواهند بود، مخالفت کسی به ایشان زیانی نمیرساند، تا آنکه فرمان الله (بر برپائی قیامت) فرا میرسد، و ایشان همچنان در میان مردم استوار و غالب میباشند.

و میفرماید: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»^۲. ترجمه: همواره طائفه ای از امت من موجود خواهند بود که بر حق (و اعلای کلمه

^۱ تمام این احادیث را مسلم در صحیح اش تخریج کرده است، و احادیث طائفه منصوره در کتب صحیحین (بخاری و مسلم) و سنن و غیره کتاب حدیث به تواتر روایت شده است.

^۲ صحیح سنن أبی داود: ۲۱۷۰.

الله (جهاد میکنند، در حالیکه بر دشمنان و مخالفین خویش غالب اند، تا آنکه آخرین ایشان با مسیح دجال به قتال و جهاد میپردازد.

و میفرماید: «لا تزال طائفة من أمتي قوامه على أمر الله لا يضرها من خلفها».^۱ ترجمه: پیوسته طائفه ای از امت من استوار بر امر الله (و اعلای کلمه الله) خواهند بود، و دشمنان و مخالفین ایشان بر آنان هیچگونه ضرری رسانده نمی توانند.

و قول نبی ﷺ که میگوید: طائفه ای از امت من ... جماعتی از مسلمانان ... جهاد و قتال میکنند ... برحق استوار و بر دشمن غالب میباشند ... نشان دهنده و افاده کننده جزء از کل میباشد، و آن همان طائفه منصوره است، که از میان فرقه ناجیه میباشد.

نووی رحمه الله میگوید: صفت این طائفه و فرقه منصوره را میتوان بالای اشخاص مختلف از میان مؤمنان حمل کنیم؛ مثلاً؛ دلاوران، و شجاعان مقاتل، و یا فقهاء و محدثین، و یا زهدان و امرکننده گان به معروف و نهی کننده گان از منکر... و غیره، و لازم نیست که همه ای این افراد در یک نقطه مشخص از زمین جمع شده باشند، بلکه ممکن است - در اقطار و نقاط مختلف روی زمین بشکل پراکنده موجود باشند.^۲

اگر گفته شود: که آیا در میان امت اسلامی فرقه سوم غیر از فرقه ناجیه، و طائفه ای

منصوره موجود است یا خیر؟

میگوییم: بلی موجود است! زیرا مسلمانان بصورت عموم در سه فرقه و طائفه جمع هستند: فرقه ناجیه، طائفه منصوره، که قبلاً صفات و ممیزات شانرا بیان کردیم، و سوم؛ اهل قبله، و این گروه تمام کسانی هستند که اهل وعید، و عذاب الله ﷻ میباشند، که شامل فساقان، فاجران، و سرکشان و

^۱ صحیح سنن ابن ماجه: ۷.

^۲ شرح صحیح مسلم: ۶۷/۱۳.

گنهکاران و اهل گناهان کبیره، و غیره اهل بدعت و هواء هستند... که بدعت و هواء و گناه و سرکشی در بعضی ازیشان به درجه کفر ظاهر و آشکار و شرک نیز رسیده است، بنا این گروه اخیر از اهل قبله بحساب میآید اما نظر به دلایل و اعتباراتی که ذکر کردیم شامل فرقه ناجیه شده نمی توانند... ازینجاست که میتوان گفت: هر فردی از فرقه ناجیه، اهل قبله میباشد، و لازم نیست تا هر اهل قبله بدون وعید و عذاب، از جمله افراد و مسلمانان فرقه ناجیه باشد، همانطوریکه در حدیث آمده است که نبی ﷺ میفرماید: «إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ يَقُولُ الْكُفَّارُ: أَلَمْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالُوا: فَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ إِسْلَامُكُمْ وَقَدْ صَرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟ قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا فَيَسْمَعُ مَا قَالُوا فَأَمْرٌ بَيْنَ كَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ فَأُخْرِجُوا فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ، فَنُخْرِجُ كَمَا خَرَجُوا قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ. رَبَّنَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾»، الحجر/ ۱-۲. [۱].

ترجمه: هنگامیکه اهل آتش جهنم (کافران و مشرکان) و با ایشان هراندازه ای را که الله خواسته است از اهل قبله جمع شوند، کفار آنجا میگویند: آیا شما مسلمانان نبودید؟ میگویند: بلی بودیم، کفار میگویند: اسلام شما برای شما چه نفعی رسانید در حالیکه با ما یکجا در جهنم هستید؟ میگویند: ما از گنهکاران بودیم پس بسبب گناهان خویش گرفتار عذاب جهنم شدیم، الله این حرف آنان را میشنود و بر ملائک دستور میدهد تا اهل قبله (ای مؤمن) را از جهنم خارج سازند، چون کفار این حالت را می بینند میگویند: ای کاش! مسلمان بودیم، پس همینطور همه (مؤمنان) اهل قبله از آنجا خارج میشوند: آنگاه نبی ﷺ این آیت را قرائت کرد: [الف. لام. را! این آیات کتاب و قرآن روشن کننده است. چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند (و آرزو می کنند) که ای کاش مسلمان بودند].

^۱ کتاب السنه، لابن ابی عاصم: ۸۴۳، قال الشيخ ناصر في التخریج: حدیث صحیح.

و میفرماید: «من صلی صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبیحتنا، فذلك المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته».^[۱]

ترجمه: هر کس بمانند ما نماز بخواند و به قبله ما رو نماید و ذبیحه ما را بخورد، مسلمان است، و چنین شخصی را الله و رسول، امان داده اند، پس به کسی که در امان الله است خیانت نکنید. و روایت است که شخص از جابر بن عبدالله پرسید: آیا شما فردی از اهل قبله را کافر مینامید؟ گفت: ازین کار به الله پناه میبرم! آنشخص بار دیگر پرسید: آیا او را مشرک میگویید؟ گفت: نه. بنا اهل قبله ی مؤمن کسانی اند که مرتکب گناهان و معاصی ... و غیره اموری شده اند که ایشانرا از متصف شدن به صفت فرقه ناجیه بیرون میکند، اما از صفت و حکم اهل قبله بودن خارج نمیسازد، و آنان بعد از تحقق وعید و عذاب در مورد شان نجات پیدا میکنند.

مسأله چهارم: سلفی ها چه کسانی هستند؟ و آیا جواز دارد که شخصی و یا گروهی

سلفی نامیده شود؟

اصطلاح سلفی و سلفی ها [السلفية والسفليين] در معنی و مفهوم خویش، یعنی: رجوع به قرآن و سنت، به فهم سلف صالح از صحابه، و کسانی که به نیکی ازیشان در قرون ثلاثه نخست پیروی و اتباع کرده اند، و بمعنی: بودن در همین منهج است؛ که درینصورت این اصطلاح خوب و پسندیده و ممدوح میباشد، و آنرا میشناسیم و در جهت بودن درین منهج کوشش میکنیم و آنرا و اهل آنرا یاری میدهیم ... و هیچگونه مشکلی در بکار بردن این اصطلاح نمی بینیم، اما اگر استعمال و بکار بردن این اصطلاح به معنی، تحزب و حزب گرائی و فرقه گرائی ... و بیان تعصب عقیده ای یک گروه یا بعضی افراد خاص معاصر باشد، که از آن بخواهند در میان امت واحد احزاب، تجمعات، فرقه ها و گروه و

^۱. البخاری.

تشکیلاتی به این نام بسازند که از جانب الله هیچ دلیلی بر آن نیست ... و آنرا بخواهند بر بالای بعضی اشخاص که در براءت و بیزاری از طواغیت ظالم و مجرم ... الی کوچکترین شان قرار دارند، تحمیل کنند، آنگاه ما این اصطلاح را رد میکنیم و از استعمال و بکار بردن آن خوداری مینمایم ... طوریکه این اصطلاح در حال حاضر . متأسفانه . بشکل بد و غیر صحیح آن بکار میرود، و در میان کسانی که منسوب به این منهج هستند اشخاص صالح و طالح [شریر و خبیث] نیز وجود دارد، و زمانی که از مراد و مقصود استعمال این اصطلاح پرسیده میشود ... منظور پرسش کننده جانب طالح آن است [یعنی آنرا یک فرقه و گروه و حزبی در داخل اسلام تصور میکنند]، و کسی که این اصطلاح را برای خود و عقیده و منهج خویش بکار میرد، جانب صالح آنرا تصور دارد ... تا آنکه دانسته نمی شود که کی؟ چه منظوری دارد؟!

اما در مورد اینکه این اصطلاح، بدیل و عوض برای اسم مسلمان و مسلمانان ... قرار گیرد، و اسم دومی برای یک مسلمان و یا مسلمانان باشد، هیچ گونه جواز در استعمال و بکار بردن آن نه میبینم!!! بخاطر انتفاء و فقدان هر گونه دلیل در مورد آن ... زیرا صحابه و کسانی که به نیکوئی ایشانرا در قرون ثلاثه نخست پیروی کردند، هیچگونه اسمی بر علاوه اسم مسلمان و مؤمن بالای خویش نگذاشته بودند ... و همچنان دلایلی که بر خلاف این اسم گذاری در نصوص ثابت است، طوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾، الحج/ ۷۸. ترجمه: این همان ملت (دین) پدرتان ابراهیم است، که الله پیش ازین (یعنی: قبل از نزول قرآن، و در کتب سابقه) و درین قرآن شما را مسلمان نامیده است؛ ... پس به آن راضی شوید! و عدول از آنچه که الله تعالی آنرا نامگذاری کرده است و با زبان نبی خویش ابراهیم ﷺ برای ما آنرا بیان نموده است، قطعاً جواز ندارد، بلکه التزام و خشنود شدن به آنچه از طرف الله و رسولش است، از واجبات ایمانی میباشد.

و میفرماید: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، الزخرف/ ۶۹. ترجمه: (همان) کسانی که آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند؛ و میفرماید: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ

حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۷﴾، آل عمران/۶۷. ترجمه: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حنیف (یکتا پرست) مسلمان بود، و هرگز از مشرکان نبود؛ و از قول نبی خویش یوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** میفرماید: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾، یوسف/۱۰۱. ترجمه: یا رب! پادشاهی و فرمانروائی به من اعطاء کردی، و از علم (=تأویل احادیث) تعبیر خواب به من آموختی، پدید آورنده ای آسمانها و زمین توئی! تو ولی و سرپرست تمامی امور من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق گردان.

و در مورد ساحرانی که اسلام آورده بودند میفرماید: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾، الأعراف/۱۲۶. ترجمه: یا الله! بر ما صبر و استقامت فرو ریز (اعطاء نما) و ما را مسلمان بمیران.

و همچنان آیات و نصوص زیادی دیگری که دلالت به اسم اسلام و مسلمان، و مسلمانان دارد، و اینکه الله آنرا برای بنده گانش برگزیده است، و همه انبیاء و رسولان برای امت و پیروان شان به این اسم راضی شده اند. [۱].

^۱ هر ملت و دین کفر و باطل را که می بینیم - که انواع نقایص و باطل را در دین خویش انباشته اند - خود و دین خویش را به اشخاصی نسبت میدهند، و دوست دارند تا خود و دین خویش را به اسمائی نام بگذارند که به انبیاء علیهم السلام و غیره رجال دینی برسد، همانطوریکه نصاری خویش را مسیحی (یا عیسوی) نامیده اند تا آنکه خود را به عیسی مسیح **عَلَيْهِ السَّلَامُ** نسبت داده باشند، و یهودان به یهوذا، و نبی الله **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، اسرائیل (یعقوب **عَلَيْهِ السَّلَامُ**) نسبت میدهند تا خود را یهود، و اسرائیلی بگویند، و بودایان خود را بودائی میگویند تا آنکه نسبت خویش را به بودا ثابت سازند، و همینطور شیعه روافض، خود را به شیعه علی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** نسب میدهند... و غیره فرقه های و ملتها که انحراف و گمراهی و ضلالت و کفر و شرک خویش را میخواهند به انبیاء و صالحین، و یا اشخاص نیک دین و فرقه خویش نسبت بدهند... بجز مسلمان، که خودش و دین اش منسوب به دینی است که در آن قرار دارد، بدون آنکه به شخص معینی نسبت داده شده باشد، همانطوریکه الله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** میفرماید: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، آل عمران/۱۹. ترجمه: همانا دین حق نزد الله اسلام است، و میفرماید: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، آل عمران/۸۵. ترجمه: و هر کس که دینی غیر از اسلام بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است؛ که با این مفهوم در چنین دینی کمترین و ادناترین نقص و ضعف... وجود نخواهد داشت، و همچنان نیاز ندارد تا کمبود ها و نقصهای خویش را در عقب انبیاء و صالحان پنهان کنند، و یا اینکه خود را و دین خویش را محمدی، و یا محمدیان... و غیره بنامند، با در نظر داشت اینکه آنان مستحق ترین و نزدیکترین مردمان به انبیاء و رسولان از جانب الله میباشند، و میان هیچ یک از آنها فرق قائل نمی باشند، و متقاد و تسلیم بر هریک ازین انبیاء بوده و همه آنان و پیروی ازیشانرا دوست دارند - صلوات الله و سلامه علی رسولنا و علی جمیع الانبیاء والمرسلین.

و هنگامیکه از امام مالک از سنت پرسیده شد، گفت: «هي ما لا اسم لها غير السنة»، ترجمه: سنت جز سنت نام دیگری ندارد؛ و چون از او در مورد اهل سنت پرسیده شد، گفت: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به لا جهمي ولا قدري، ولا رافضي». ترجمه: اهل سنت آنانی هستند که دارای چنان لقب نیستند که به آن شناخته شوند، نه جهمی هستند، و نه قدری، و نه هم رافضی.^۱

مسأله پنجم: صحت این مقوله شائع «السلف أسلم، و الخلف أحكم»^۲... تا چه اندازه است؟

این مقوله که در بعضی از زبان ها شائع است، مقوله باطل و خطاء میباشد، بلکه باید گفته شود: ﴿السلف هم الأسلم و الأحكم﴾، سلف امت کسانی بودند که هم اسلام و ایمان آوردند و هم استوار و ثابت گشتند، و قول برین که فهم خلف امت نسبت به سلف استوار تر و ثابت تر است، قول باطل و خطاء از چندین جهت میباشد: اولاً- این حرف استخفاف و بی احترامی به منزلت و شأن صحابه و کسانی که از آنان به نیکوئی پیروی کرده اند میباشد، که قبلاً درینمورد صحبت کردیم که اینکار شدیداً ممنوع میباشد، ثانیاً- صحابه کسانی هستند که به نص ثابت از قرآن و سنت، الله ﷻ ازیشان راضی گشته است، و اکثریت شان به جنت بشارت داده شده اند ... در حالیکه خلف در کدام یک ازینها قرار دارند؟ ثالثاً- شارع ﷻ دستور به اقتداء و پیروی از سلف صالح داده است، برخلاف خلف. رابعاً- صحابه با نزول وحی هم عصر بوده اند، و از علم صاف و ذلال و خالص از هرگونه شبهات و انحرافات، و دروغ ها و بدعت های آمیخته بعدی به آن، بهره مند بودند، و مستقیماً از نبی ﷺ آنرا حصول میکردند، بنأ آنان پل ارتباط میان نبی ﷺ و کسانی که بعد از ایشان آمدند میباشد، و این خصوصیت و صفتی است

^۱. در زمان امام مالک همین سه فرقه و فرقه خوارج ظهور کرده بود، اما در حال حاضر تعداد فرقه ها و مذاهب، غیر معدود افزایش یافته است، بنأ میگویم: اهل

سنت کسانی هستند که اهل بدعت نیستند. مترجم.

^۲. یعنی: سلف امت اسلام آورد و خلف امت استوار و ثابت شد.

که برای احدی جز آنان ثابت نیست، خامساً- صحابه تنها چیزی را که دوست میداشتند دین و ایمانشان بود، و از تنها چیزی که نفرت و انزجار داشتند کفر و نفاق بود، همانطوریکه درینمورد احادیث زیادی از نبی ﷺ روایت شده است .... پس کدام یکی ازین فضائل را خلف امت دارند؟! از همین جهت است که گفته ایم و میگوییم: السلف هم الأسلم وهم الأحکم من الخلف .. والقول بخلاف ذلك خطأ وجور. [سلف کسانی بودند که هم اسلام آوردند و هم نسبت به خلف استوار و ثابت گشتند ... وقول برخلاف این خطاء و ظلم است].

مسأله پنجم: چه وسائل و اسباب ما را در رسیدن به این منهج - در طلب و تلقی و

اتباع - کمک میکند؟

وسائل و موارد متعددی وجود دارد:

اولاً: نیک یاری جستن از علمای عمل کننده به علم شان، و طالبان علم که التزام کامل به همین منهج سلفی سنی دارند ... همانطوریکه صفاتشان را قبلاً تذکر دادیم.

ثانیاً: نیک مستفید شدن از کتاب الله ، که التزام به آن درین منهج در وصول و أخذ (التلقي) ... لازم است، و تعین وسائل برای فهم این منهج ... از مراجع و منابع مختلف نوشته شده، موسوعه شده، ویا منابع تقریری و تصویری دیگر ... و همچنان تعین و تحدید این وسائل و منابع، بحسب امکانات و آسانی دسترسی هر شخص به آن، و بر حسب اطمئنان یافتن هر شخص از سلامت عقیده و منهج اش با تمسک به آن .... و اجتناب از کثرت و تعدد و تنوع وسائل و منابع أخذ این منهج ... همچنانیکه کتابخانه اسلامی^[۱] به دهها هزار نسخه ای از کتب و منابع ... بی ارزش و باارزش، اسلامی و الحادی ... را تحت عنوان کتاب خانه اسلامی جمع آوری کرده است، که خود را هم با این کار هلاک گردانیده

^۱ . المكتبة الإسلامية.

اند و مردم را نیز هلاک میگردانند، آنانیکه توانائی تمیز و تفکیک میان خوب و بد آنرا ندارند ... و همه آنها را چون خارکش و هیزم کش ای در شب تاریک بر پشت میکشند.

ثالثاً: ملازمت و اختیار دوستان صالح، چون فراموش کنی بخاطرت بیآورند، و چون بخاطر بیآوری ترا یاری دهند، و تو را در جهت آموختن مسائل دین و ایمان کمک نمایند، زیرا شخص از دوست صالح بمراتب بیشتر و زیاده‌تر از استاذ و معلم مستفید و متأثر میگردد.

همانطوریکه در حدیث صحیح از نبی ﷺ روایت است که میفرماید: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمَسْكِ إِذَا أَنْ يَحْذِيكَ، وَإِذَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِذَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكِيرِ، إِذَا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِذَا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً»^[۱].

ترجمه: همانا مثال رفیق و هم صحبت خوب و بد مانند کسی است که مشک را حمل نماید و یا کوره آتش را بدمد، کسی که مشک را حمل می کند یا مقداری از آن را به شما هدیه می دهد، یا از او خریداری می نمایید، یا از بوی خوش آن بهره مند می شوید، اما کسی که کوره آتش را می دمد یا لباس شما را می سوزاند، یا بوی بد آن شما را اذیت می کند.

و میفرماید: «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يُخَالِلُ»^[۲]. ترجمه: شخص به دین دوست و رفیق خود میباشد، پس متوجه باشید که با چه کسی دوستی و رفاقت میکنید.

و میفرماید: «المؤمن من امرأة المؤمن»^[۳]. ترجمه: مؤمن آئینه مؤمن است، یعنی: زمانیکه در او عیب و یا نقص و خطائی را دید او را اصلاح میکند.

رابعاً: اعتزال و هجران و دوری از مجالس و نشستن با اهل هواء و بدعت، و فسق و گناه ... و دوری از شنیدن حرفها و سخنان شان، خاصتاً در مراحل ابتدائی طلب علم ... زیرا آنان به مانند، آنست

^۱. متفق علیه.

^۲ رواه الترمذی و غیره، صحیح الجامع: ۳۵۴۵.

^۳ صحیح سنن أبی داود: ۴۱۱۰.

که کوره آتش را میدمند، یا اینکه بوی بد و خبیث و زشت آنها را استشمام میکنی، و یا اینکه کلمه ای از آنان میشنوی که دین و عقیده ات را متأثر میسازد، و یا اینکه لباسهات را کاملاً میسوزاند... [یعنی ترا از سنت خارج و بسوی بدعت و ضلالت، و فسق میکشاند].

همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، الأنعام/۶۸. ترجمه: و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران و ظالمان منشین.

و نبی ﷺ میفرماید: «مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ»^۱. ترجمه: کسیکه صاحب بدعت را احترام و توقیر نماید، همانا در از بین بردن و ویرانی اسلام کمک نموده است؛ بدلیل آنکه در احترام و گرمی داشت صاحب بدعت، او و بدعت او را در برابر مردم تأیید میکند، و بسبب آن باعث گمراهی و انحراف مردم از حق میشود.

و از ابن مسعود روایت است که میگوید: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْرِمَ دِينَهُ فَلْيَعْتَزِلْ مَجَالِسَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ فَإِنْ مَجَالِسَتَهُمْ أَلْصَقَ مِنَ الْجَرَبِ». ترجمه: هر کسیکه دوست دارد تا دین خویش را گرمی دارد پس باید از نشستن در مجالس و مصاحبت اهل هواء و بدعت دوری کند، زیرا نشستن و مجالست با آنان چسپناک تر از لکه های سیاه در لباس سفید است.^۲

و از حسن بصری روایت است که میگوید: «لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَإِنَّهُ يَمْرُضُ قَلْبَكَ». ترجمه: با صاحب بدعت نشست و برخاست نداشته باش زیرا قلب ترا مریض میسازد.

^۱ مشکاة المصابیح: ۱۸۷. قال الشيخ ناصر في التخریج: قد يرتقى الحديث بمجموع طرقه إلى درجة الحسن.

^۲ الجرب: اعراب در عرف جرب لکه های سیاه در لباس سفید را میگویند، طوریکه «الجرباء» آسمان را میگویند؛ بدلیل آنکه ستاره گان در آسمان سیاه و تاریک خال خال میدرخشند/مجملة اللغة لابن فارس. مترجم.

و غیره آثار زیادی که از سلف صالح در بیان تحذیر و اعتزال و هجران از بدعت و اهل آن روایت شده است، که روایت همه ای آنها درین مختصر گنجایش ندارد. [۱].

خامساً: پناه بردن به دعاء، و التزام به حدود تقوی، و حرص در جهت پاکی و حلال بودن خوراک و نوشاک و لباس؛ همچنان شخص را درین راستای طلب و حصول علم و منهج درست، و فهم و فقاہت آن به إذن الله کمک میکند.

تنبيه مهم: درینجا لازمست تا یکبار دیگر به ابتدائی مبحث خویش مراجعه کنیم و اکیداً این موضوع را یاد آور شویم، که همه مواردی را که قبلاً به ترتیب بیان داشتیم، برای آنکه بالای آن نتایج مطلوب مرتب گردد، نیاز است تا قاعده «سَد ذَرِيعَه» جداً در نظر گرفته شود، و منفذها و سوراخ های دروازه و کلکین خویش را در مقابل هرگونه، فتنه ها و شبهات و زهرها و زهر پاشی های شب و روز دشمنان و طواغیت، که با شیوه های گوناگون و از طرق مختلف، انترنت، کیبل، و تلویزون و رادیو ... میپاشند و میخواهند ذهن و فکر و قلب ما را مسموم بسازند، و فرهنگ و ثقافت شر و شرک را بر ما تلقین کنند محکم ببندیم، و این همه به اندازه توانائی و قدرت هریکی از ما ارتباط دارد ... اگر توانائی آنرا نداشتی تا راه همه این شرور را بسوی خویش ببندی، کوشش کن آنرا به حد اقل تقلیل دهی، و بدانکه آنچه از تو خارج است مسؤول و پاسخگو بر آن نمیشی، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، التغابن/ ۱۶. ترجمه: پس تا جایی که میتوانید از الله بترسید. و میفرماید: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، البقرة/ ۲۸۶. ترجمه: الله هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمیکند، و میفرماید: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾، الطلاق/ ۷. ترجمه: الله هیچ کس را جز به اندازه ای (توانائی) که به او داده است مکلف نمیسازد.

۱. و اگر خواستید برای مزید درنمورد به کتاب «البدع و النهی عنها» از ابن وضاع قرطبی مراجعه نماید.

و بدان! آنکه از خود راضی گشت و بر خود مغرور شد و اکثر اوقات خویش را در معرض فاضل آب و آلوده گی ها و ناپاکی ها قرار داد، آنگاه استحمال و غسل هم برایش نفعی نمیرساند، هرچند روزانه به صدها بار استحمال کند، و غسل گیرد!

سؤال و اعتراض: اعتراض کننده ای اعتراض میکند و میگوید: چرا میخواهید حق ما را بر بالای ما حرام قرار بدهید؟ و میگوید: که فرهنگ، تمدن، عادات، رسوم و آثار فرهنگی و ثقافتی خویش را ترک گویم و از دست آورد های چند هزار ساله مادی و معنوی خویش دوری جویم ... و سپس این همه را در مبادئ و ارزشهای و اساسات اسلامی مختصر و خلاصه میگردانید؟

در جواب میگویم: برای آنکه انسان بنده ای الله ﷻ است، آن ذات واحد و لاشریک، نه بنده ای بنده، زیرا این حق بنده نیست که بنده ای دیگر او را بنده گی کند، و یا اینکه ارزشها و مبادئ و فرهنگ و ثقافت او را به عبادت گیرد! بلکه این حق خاص به الله ﷻ تخصیص یافته و خالص گردانیده شده است... چرا؟ برای اینکه الله تعالی خالق و مالک این هستی و آنچه از مخلوقات در آنست میباشد، و او متصرف امور این همه میباشد، هرگونه و به هرشکلی که بخواهد آنرا تدبیر میکند، اسباب وجود و حیات آنها را آماده میسازد، و اوست که آنهمه را روزی میدهد، و زنده میگرداند و ممیراند ... و او رب و اله و معبود بحق همه ای مخلوقات و کائنات است ... از همین جهت حق دارد تا هرگونه ای که بخواهد بنده گانش را در داخل دین اش و چوکات مبادئ و ارزشهای که خود میخواهد پرورش و تربیت دهد، و حق دارد که برای بنده گانش بگوید که چه را انجام بدهند و چه را انجام ندهند ... و حق دارد که بگوید آنچه حلال است آنرا بخورید و انجام بدهید، و آنچه دیگر حرام است و از آن اجتناب کنید ... و حق دارد بگوید این چیز پاک است و آن چیز پلید و نجس ... این چیز زیبا و نیک است و آنچه خس و زشت ... این حقیقت و هدایت است و آن باطل و آن باطل و گمراهی ... و برای بنده هیچ راه دیگر جز اطاعت از اوامر و نواهی خالق اش و معبودش و مالک اش نیست، و اگر از

اطاعت دست گشیدند و به سرکشی و طغیان پرداختند الله ﷻ از ایشان بی نیاز است، اما هرگز به کفر ایشان راضی و خشنود نمیگردد، همانطوریکه میفرماید: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، الزمر/۷. ترجمه: (اگر باوجود آن هم از الله اطاعت نکنید) و کفر ورزید، پس الله از شما (و از هرگونه اطاعت و عبادت شما) بی نیاز است، اما هرگز به کفر بنده گانش خشنود نمی شود و کفر را از بنده گانش نمی پسندد. و میفرماید: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾، البقرة/۲۰۵. ترجمه: و الله فساد (تبهکاری...) را دوست ندارد.

و از جانب دیگر بنده بدلیل بنده بودن و مخلوق بودنش، ضعیف، ناتوان و قاصر، از تشخیص حق و باطل، خطاء و صواب، پاکی و پلیدی است ... و بر جان و نفس خویش هیچ گونه تسلط و تملکی ندارد جز آنچه را که برایش الله خواسته است! پس او ظاهر هرچیزی را میبیند، بدون آنکه از باطن آن آگاهی داشته باشد و خصوصیات، نفس و ذات آن شیء و امر تشخیص داده باشد ... تا جائیکه حتی خود را به الله شریک قرار میدهد، خود را عبادت میکند، از قانون خود پیروی میکند، عقل قاصر خویش را بالاتر از الله و علم او تصور میکند، و ارزشها و اساسات و خواهشات خویش را معیار اخلاق و رفتار و خوبی و بدی ... قرار میدهد!

در حالیکه بزرگترین ظلم، و بدترین و زشت ترین ذلت و بنده گی ... همانا بنده گی برای بنده ای است، و اینکه بنده ای به ربوبیت و الوهیت بنده ای دیگر و یا خودش ... بغیر از الله ... و یا همراه با الله ... قائل گردد، همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾، الفرقان/۴۳. ترجمه: آیا ندیدی کسی را که هوای (نفس) خود را معبود خود برگزیده است؟! و میفرماید: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، لقمان/۱۳. ترجمه: بی گمان که شرک ظلم و ستم بزرگی است.

از همین جهت؛ اساس و بنیاد و غرض دعوت جمیع انبیاء و رسولان، و پیروان آنها از مؤمنین در طول حیات دنیا تا قیام قیامت، تحقق توحید و اعلای کلمه الله و از بین بردن هرگونه فتنه در روی زمین

میباشد، تا آنکه بنده گان را از بنده گی بنده گان بسوی بنده گی رب بنده گان، و از ظلم و جور ادیان بسوی عدالت اسلام، و از تنگنای دنیا بسوی فراخنای دنیا و آخرت بیرون کنند.

همانطوریکه الله ﷻ میفرماید: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾،

النحل/۳۶. ترجمه: یقیناً ما در (میان) هر امتی رسولی را فرستادیم، تا آنکه الله واحد را پرستند و از طاغوت اجتناب کنند.

و میفرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، الأنبياء/۲۵.

ترجمه: و ما پیش از تو هیچ رسولی را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که : معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید.

از الله تعالی مسألت دارم تا حق را برای ما حق نشان بدهد و ما را در اتباع از آن موفق گرداند، و باطل را برای ما بگونه باطل نشان دهد و ما را در اجتناب از آن موفق گرداند ... و این کتاب را برای ما کلیدی بر خیر و قفلی بر شر قرار بدهد، و آنها را از ما قبول گرداند، إنه سمیع قریب مجیب، و صلی الله علیه محمد النبی الأمی و علی آله و صحبه وسلم.

عبد المنعم مصطفى حلیمه

« أبو بصير الطرطوسي »

۱۴۳۱۰۹۰۲۱ هـ. ۲۰۱۰۸۰۳۱ م.

www.abubaseer.bizland.com

.فهرست.

موضوع	صفحه
مقدمه	۳
تشخیص مرض	۶
تشخیص علاج	۱۴
اولاً: کمال دین	۱۴
ثانیاً: پیروی از اصول وقایوی تاحد ممکن	۱۷
ثالثاً: توحید مصادر تلقی (أخذ و دریافت)	۲۹
رابعاً: تحدید و تثبیت منهج	۳۲
دلیل بر وجوب رجوع به قرآنکریم	۳۲
دلیل بر وجوب پیروی از سنت، و رجوع به آن	۳۴
دلایل فضیلت صحابه و آنانیکه به نیکي ازیشان در قرون ثلاثه نخست پیروی	۳۹
رعایت ترتیب فضیلت صحابه	۴۵
عوامل این ترجیح	۴۹
تنبيه	۴۹
مسائل متفرقه	۵۸
مسأله اول: اهل سنت و جماعت کیست؟ و صفات شان چیست؟	۵۹
مسأله دوم: جماعت بر اساس چه شناخته میشود	۶۱
مسأله سوم: آیا فرقی میان فرقه ناجیه، و طائفه منصوره موجود است	۶۱
آیا فرقه سومی، غیر فرقه ناجیه و طائفه منصوره موجود است؟	۶۶
مسأله چهارم: سلفی ها چه کسانی هستند؟ و آیا جواز دارد تا مسلمانی را سلفی نامید؟	۶۸
مسأله پنجم: صحت این مقوله [السلف أسلم، و الخلف أحکم] تا چه اندازه است؟	۷۱
مسأله ششم: وسائل و اسباب که ما را در قرار گرفتن منهج صحیح قرار میدهد کدامها اند؟	۷۲
تنبيه مهم	۷۵
سؤال و اعتراض	۷۶
فهرست	۷۹